

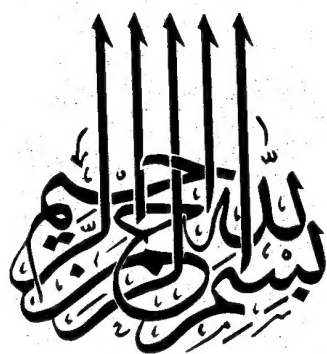
الكتاب الأول

جدد توحيدك

الكواشف الجليلة في توحيد الربوبية

تأليف

مؤمن فنحي الحداد

جدد توحيدك

الكواشف الجلية في توحيد الربوبية

الكتاب الأول

© جميع حقوق الملكية الأدبية
والفنية محفوظة لشركة

GBS
Gheras Bookstore
غراس للنشر والتوزيع

ويحذر طبع أو تصوير أو
ترجمة أو إعادة تنفيذ
للكتاب - كاملاً أو
مجزئاً - أو تسجيله
على أشرطة كاسيت أو
إدخاله على الكمبيوتر أو
برمجته على أسطوانات
ضوئية إلا بموافقة
الناشر الخطية موثقاً.

الطبعة الأولى

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

رقم الإيداع: ٢٥١٤٢/ ٢٠٠٧

مركز السلام للتجهيز الفني

عبد الحميد عمر

٠١٠٦٩٢٦٤٧

GBS
Gheras Bookstore
غراس للنشر والتوزيع

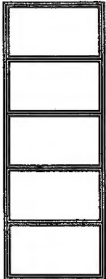
٣٦٠ ش الأهرام - الهرم - الجيزة

تليفاكس : ٠٢٣٥٨٣٠٧٦٨ موبايل : ٠١٠٧٦٤٧٧٤٢ - ٠١٢٧٧٢٧٣٠٦

Ghers_eg@yahoo.com

قبل قراءة هذا الكتاب:

- ١- كنت أربط دائماً بين السعادة والإيمان.
- ٢- كان يتعذر علي الجمع بين مطالب الدنيا والآخرة.
- ٣- كنت أهتمش دور الإيمان في حل مشكلاتي
- ٤- مفهوم السعادة عندي لا يسع أكثر من (زيادة الدخل)
- ٥- مفهوم الإيمان لا يخرج من باب المسجد

المحتويات

٩.....	تقدمة بين يدي السلسلة.....
١٨.....	خصائص عقيدة التوحيد ودورها في سعادة الإنسانية.....
٢٢.....	١- الربانية.....
٢٥.....	٢- الشمولية.....
٢٦.....	٣- التناسق والترابط.....
٢٦.....	٤- الوسطية.....
٢٩.....	٥- الغيبة.....
٣٢.....	٦- العقل.....
٣٣.....	احترام العقل في ملة الإسلام.....
٣٥.....	شطط العقل وعلاجه.....
٤٢.....	أصول الإيمان ومنابع السعادة.....
٤٥.....	أصول الإيمان في القرآن.....
٥١.....	أصول الإيمان في السنة.....
٥٤.....	«الإيمان بالله».....
٥٨.....	مناظرات خليل الرحمن.....
٦٨.....	ثمرة التوحيد- الولاء والبراء.....
٧١.....	دستور الولاء والبراء.....
٧٥.....	متضمنات الإيمان بالله.....
٧٦.....	مشروعية تقسيم التوحيد.....
٧٨.....	شبهات وردود حول أقسام التوحيد.....

- شبهات وردود حول أقسام التوحيد ٧٨
- الله ﷻ موجود بنفسه ٨١
- الخالق في فطرة كل مخلوق ٨٧
- الإلحاد الشيوعي ٩٠
- عوامل الإلحاد في العالم ٩١
- أوروبا الضحية الأولى ٩٢
- مطمسات ومنشطات الفطرة ١٠٧
- أسباب تبلد الحس عن الإنسان ١١٢
- الله... والأدلة العقلية ١١٧
- طريقة القرآن في التعريف بالرحمن ١٢٥
- طريقة العقل وطريقة الوحي في الميزان ١٢٨
- المذاهب الكونية أو الطبيعية ١٢٨
- المذاهب الروحية ١٣٠
- المذاهب النفسية ١٣٠
- المذهب الأخلاقي ١٣٣
- المذهب التعليمي أو مذهب الوحي ١٣٤
- درء التعارض بين العقل والنقل ١٣٥
- الرب - والربوبية ١٥٤
- توحيد الربوبية ١٥٧
- أحكام فقهية فيمن حاد عن الشريعة الربانية ١٦٨
- (مناظرة في الربوبية) فرعون يسأل موسى ﷺ يجيب ١٧٧

- ١٨٣ ..... سياحة في مملكة الخالق المدبر
- ١٨٨ ..... الباحثون المعاصرون يتحدثون عن عالم النحل
- ١٩٢ ..... كيف يدل النحل بعضه بعضاً على مكان الغذاء
- ١٩٤ ..... رؤية النحل ما لا نراه من الألوان
- ١٩٥ ..... هداية النمل وعجائب صنع الله فيه
- ١٩٩ ..... النمل الأبيض غذاؤه ومسكنه
- ٢٠٠ ..... النمل يربي المواشي ويفلح الأرض
- ٢٠٣ ..... توحيد الربوبية والسعادة الحقيقية

تقدمة بين يدي السلسلة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ﴾^(١)

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾^(٢) ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً﴾^(٣).

أما بعد،

فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى، هدى محمد ﷺ، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

ثم أما بعد.

فإنه لا سبيل لنهضة المسلمين عامة والعرب خاصة إلا بتوحيد الكلمة، ولقد عانة الأمة زهاء قرن من الزمان أشد المعاناة في سبيل وحدة الكلمة فما نجحت، وسلكت كل السبل المستوردة فباعت بالخسران والخذلان، وأصيبت بالتشتت والتشردم الذي لم يحدث لها عبر تاريخها الطويل.

ولقد غفلت الأمة، أو تغافلت أو استغفلها أعداؤها عن الطريق الوحيد والسبيل الأكيد لتوحيد الكلمة ألا وهو «كلمة التوحيد»

(١) آل عمران: ١٠٢.

(٢) النساء: ١.

(٣) الأحزاب: ٧٠-٧١.

قال تعالى. وَادْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٢٦) الأنفال.

تذكير من الله عز وجل بحال الأمة قبل التوحيد وبعده، فحالتها قبل التوحيد « قليل - مستضعفون - تخافون أن يتخطفكم الناس » أوصاف ثلاثة ، لو تأملت حال الأمة اليوم ، لوجدتها وصفا دقيقا صادقا ينطبق عليها انطباقاً تاماً ، فالأمة اليوم قليلة وإن كانت كثيرة العدد ، فهي الكثرة الغثائية التي وصفها بها النبي ﷺ في الحديث «أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل».

و الأمة اليوم مستضعفة استضعافاً ظاهراً لا يحتاج إلى دليل ، أما الوصف الثالث فهو الذي تعانيه الأمة اليوم اشد المعاناة ، ولو نظرت إلى تعبير « يتخطفكم » لوجدته تعبيراً عجبياً لوصف «الأمة المتخطفة» فهي بالفعل الأمة الوحيدة الآن التي يتنافس عليها العالم بأسره على خطفها ، بل وقبل اليوم بخمسة قرون ، يوم أن أُختطف الأندلس ، وهو التاريخ الحقيقي لبداية انحدار الأمة والذي انتهى باختطاف العراق ومن قبلها فلسطين وأفغانستان ويطمع الدجال الأمريكي في اختطاف الأمة من «البحرين» إلى «طنجة» طبقاً لمشروعه الكبير «الشرق الأوسط الكبير».

هذا هو حال الأمة حين تتخلي عن توحيدها الذي هو مصدر عزها ومما يؤثر عن أمير المؤمنين رضي الله عنه «كنا أذلاء فاعزنا الله بالإسلام فإذا ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله».

أما حالها تحت راية التوحيد فعز ونصر ورزق ، قال الله تعالى ممتنا على الأمة ﴿وَادْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾^(١) ، ثلاثة في مقابل الثلاثة الأولى ، وهذه هي سنة الله عز وجل مع عباده المؤمنين قال تعالى ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ

أَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١﴾ ولقد عاشت الأمة حقبة مباركة من التاريخ، ذاق الناس فيها طعم السعادة وتنعموا بخيرات الأرض وانتعشوا ببركات السماء فتكافأت دماؤهم وسعى بذمتهم أذناهم وكانوا يدا على من سواهم، ولم تشق عصاهم.

كل ذلك «تحت راية التوحيد»

لولا الجماعة ما   كانت لنا سبل
ولصار أضعفنا   نهبا لأقوانا

و لطالما حذر النبي ﷺ هذه الأمة من الشقاق والاختلاف الذي تنبأ به «فانه من يعيش منك فسيرى اختلافا كثيرا» والاختلاف سنة إلهية ماضية في جميع الأمم «ولا يزالون مختلفين» ولا مخرج من هذا الاختلاف إلا بالرجوع إلى التوحيد الخالص الذي كانت عليه الجماعة الأولى، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، عن أبي عامر عبد بن الحلي قال: حججنا مع معاوية بن أبي سفيان، فلما قدمنا مكة قام حين صلى الظهر، فقال: إن رسول الله ﷺ قال «إن أهل الكتابين افرقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملة وأن هذه الأمة ستفرق على ثلاث وسبعين ملة، يعنى: الأهواء كلها في النار، إلا واحدة وهي الجماعة، وأنه سيخرج في أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق، ولا مفضل إلا دخله»^(١).

أما علاج سنة الاختلاف فالرجوع إلى مصدر العقيدة الصافية (الكتاب - السنة) قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ

(١) النور: ٥٥

(٢) أخرجه أحمد في المسند وأبو داود في كتاب السنة والدرامي في كتاب الجهاد.

مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿١﴾، وقال تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا
تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ
إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ
تَهْتَدُونَ﴾ (٢). إن الاختلاف في الأفهام أمر ثابت في الجبلية البشرية ، والاختلاف في
فروع العلم أمر لا حرج فيه ، اما الاختلاف في أصول الديانة وأسس التوحيد فهو
الاختلاف المذموم المدمر الذي يقضى إلى التشرذم والتمزق لا محالة.

و لطالما دقق العلماء البحث في أسباب الخلاف الذي تعرضت له ملة الإسلام
وما اتفق عليه العلماء أن هناك أسبابا داخلية وأسبابا خارجية.

و إن الأسباب الخارجية لا تعمل في هذه الأمة وتذب في جنباتها إلا عن طريق
الأسباب الداخلية التي تشبه جهاز المناعة في جسم الإنسان ، فكلما ازداد قوة وبأسا
كان أعظم ردعا للهجوم الخارجي.

ولقد دعا النبي ﷺ «ألا يسلط على هذه الأمة عدوا من سوى أنفسها
فاستجاب الله عز وجل» فكان ذلك أمانا من شر الأسباب الخارجية. ثم دعا أيضا
«ألا يجعل بأسهم بينهم» فلم تستجب مما يؤكد أن الخطر الداخلي في هذه الأمة اشد
واعنف من الأخطار الخارجية. ولقد علل النبي ﷺ إن جعل الله بأسهم بينهم في
حديث آخر.. قال: «يا معشر المهاجرين خمس خصال إذا أدركتموهن ، وأعوذ بالله
أن تدركوهن» ، منها «و لم تحكم أئمتهم بكتاب الله عز وجل إلا جعل الله بأسهم
بينهم» فهذا هو السر في تناحر الأمة فيما بينها.

و لكن مما يجدد الأمل ويحطم اليأس أن النبي ﷺ اخبر أن هذه الأمة لن
تموت وأنها باقية إلى أن يأتي أمر الله فقال في الدعوة الثالثة «ألا تهلك هذه الأمة

(١) النساء: ٥٩.

(٢) آل عمران: ١٠٣.

بسنة بعامه، فاستجاب الله عز وجل»

و ليس هذا مجال ذكر الأسباب الداخلية والخارجية في تشتت الأمة وتمزقها ،
انما أشير إشارة خاطفة واسرد سردا سريعا لهذه الأسباب .

و إن كانت الأقلام المأجورة ، والأفكار المسمومة ، والحملات المغرضة لتحصر
سبب خلاف الأمة وتمزقها في اختلافها على الأمانة في الصدر الأول ونسي هؤلاء
انه بعد القرون الثلاثة المفضلة ظهرت العصية والشعبوية بين المسلمين مثل ما
ظهرت في عصرنا الحديث الدعوة إلى الوطنية والقومية وغيرها من الدعوات المنتنة
، والتي يعد روادها بحق «دعاة على أبواب جهنم» من أطاعهم قذفوه فيها .

و من هذه الأسباب أيضا انتشار الجدل والميل إلى التأويل والتي نشأ عنها سبب
آخر ، وهو رد البدعة ببدعة مثلها ومنها الغلو والتشدد والتنطع في الدين وهو داء
قديم ، ومنها زهد المسلمين في العلوم الشرعية والذي بدروه نشأ عن جهل مطبق
بالدين سواء كان عقيدة أو شريعة أو أخلاقا ، هذه أهم الأسباب الداخلية ، اما
الأسباب الخارجية فحرب ضارية ، وحمة شرسة في كل زمان وفي كل مكان
لتخريب عقيدة المسلمين ﴿وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ﴾^(١) ، وتتجسد هذه
الأسباب الخارجية في راس الأفعى «اليهود» وهم الرأس المدبرة ، والتي بدأت منذ
فجر الإسلام فما ردعهم إلا سيف محمد ﷺ ثم ظهرت فتنهم على يد عبد الله بن
سبأ «ابن السوداء» ثم النصارى الأمة العمياء الضالة المضلة ، وإن كان اليهود هم
الرأس المدبرة فان النصارى هم اليد المنفذة والآلة الخبيثة التي يستخدمها يهود ثم
يتلوهم المجوس والهندوس وغيرهم من أهل الملل والنحل في ارض الله فالكل في
خندق واحد لحرب عقيدة التوحيد .

و قد اخبر الصادق المصدوق ﷺ باجتماع الأمم مع اختلاف مللها ونحلها على
أمة الإسلام في ذلك التشبيه البليغ ، والذي شبه فيه أمة الإسلام بقصعة الطعام

وشبه سائر الأمم بالأكلة فقال ﷺ في حديث ثوبان رضي الله عنه «يُوشِكُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ الْأُمَمُ مِنْ كُلِّ أَفْقٍ كَمَا تَدَاعَى الْأَكَلَةُ عَلَى قَصْعَتِهَا قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ آمَنَ قَلِيلٌ بِنَا يَوْمَئِذٍ قَالَ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ وَلَكِنْ تَكُونُونَ غَنَاءً كَغَنَاءِ السَّيْلِ يَتَنَزَعُ الْمُهَابَةُ مِنْ قُلُوبِ عَدُوِّكُمْ وَيَجْعَلُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ قَالَ قُلْنَا وَمَا الْوَهْنُ قَالَ حُبُّ الْحَيَاةِ وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ»^(١).

نعم قد رأت الأمة كل هذا على ارض الواقع ، وتجرت مرارته ولا تزال من كأس الزلة والهوان تتجرع. ورغم ذلك كله فهي على وعد أكيد من وعود الصادق المصدوق ﷺ بالعودة إلى العز والرفعة بعد الذل والهوان وإلى النصر والتمكين بعد الذل والخذلان المهين.

وقد خص النبي ﷺ طائفة من المسلمين لا يفارقهم النصر إلى آخر الزمان عرفوا بين علماء المسلمين بالطائفة المنصورة فعن ثوبان أيضا رضي الله عنه راوي الحديث السابق. قال : قال رسول الله ﷺ : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله ، وهم كذلك»^(٢).

و معلوم عند أهل اللغة أن الطائفة اخص واقل من الفرقة ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾^(٣)، وتوجد فروق دقيقة ولطيفة بين «الفرقة الناجية» والتي قال عنها ﷺ بعد أن بين أن الأمة ستفترق إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة. وهي الجماعة... الحديث، وبين الطائفة المنصورة التي لا تزال على الحق ظاهرين.

فكل فرد في الطائفة المنصورة يدخل ضمن الفرق الناجية ولا عكس فليس كل من في الفرقة الناجية يدخل ضمن الطائفة المنصورة.

(١) رواه أحمد.

(٢) رواه مسلم.

(٣) التوبة: ١٢٢.

وسلامة المعتقد هو السمت المشترك بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أما العلم والجهاد فمَعْلَمَان بارزان يميزان أهل الطائفة المنصورة عن غيرهم في كل زمان ومكان.

فقوله ﷺ: «لا تزال طائفة من أمتي»

يعنى انه لا يخلو زمان من هذه الطائفة

وقوله «على الحق»

يعنى سلامة المعتقد

وقوله «ظاهرين»

يعنى أنهم يعملون في راحة النهار بلا تخفي ولا فرار.

و يعنى «الظهور» أيضا قوة الحجة ، وشدة البأس .

أما قوله ﷺ: لا يضرهم من خذلهم ولا من ناوئهم فيعنى برد اليقين وحسن الثبات ، كما يدل على كثرة أعداء الطائفة المنصورة.

و مما يدل على أن الجهاد مَعْلَم بارز من معالم الطائفة ، قوله ﷺ في رواية «حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال» .

ثم إن هناك فرق دقيق لطيف بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة.

فان الذي تُكتب له النجاة غير من يُؤيد بالنصر ويظفر بأعدائه.

فيمكن أن تكون من الناجين من النار يوم القيامة ، ولكن حياتك الدنيا يغلب عليها الكمد والحزن والههم والغم الناشئ عن غلبة الأعداء وظهورهم عليك .

أما صاحب الطائفة المنصورة ففضلا عن نجاته من النار يوم القيامة فانه في الدنيا من أصحاب السعادة والانشراح والسرور لأنه ظاهر على عدوه ، لا يضره كيده ولا تخذيله ولا مناوئته .

إن سلامة المعتقد ، والبيان التفصيلي لمسائل الإيمان هو أساس السعادة وبابها الكبير الذي إذا دخل منه العبد لا يشقى بعد ذلك أبداً ، أما الإيمان المجمل الهامشي لا يكاد يفعل فعله بقلب العبد ، وهذا الذي عليه جمهرة كثيرة من الناس إلا من رحم الله عز وجل قال تعالى: ﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾^(١).

فمن الناس من يكون حظه من الإيمان الإقرار بوجود الصانع وانه وحده الذي خلق ورزق وهذا لم ينكره حتى كفار قريش ﴿وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾^(٢).

و آخرون عندهم الإيمان ما هو إلا تلفظ بالشهادتين سواء كان معه عمل أو لم يكن وآخرون عندهم الإيمان عبادة الله بحكم أذواقهم ومواجيدهم وما تهواه نفوسهم من غير تقييد بما جاء به الرسول ﷺ.

و آخرون الإيمان عندهم ما قاله الآباء والأجداد.

و آخرون عندهم الإيمان ، مكارم الأخلاق وحسن المعاملة وطلاقة الوجه وإحسان الظن بكل احد ، وتخليّة الناس وغفلاتهم.

يقول بن القيم رحمه الله : «و الإيمان وراء ذلك كله ، وهو حقيقة مركبة من معرفة ما جاء به الرسول ﷺ علماً والتصديق به عقداً والإقرار به نطقاً والانقياد له محبة وخضوعاً ، والعمل به باطناً وظاهراً ، وتنفيذه والدعوة إليه بحسب الإمكان ، وكماله في الحب في الله والبغض في الله والعطاء والمنع لله ، وأن يكون الله وحده إلهه ومعبوده»^(٣).

هذا هو الإيمان الذي تحيا به القلوب وتمتع به النفوس ، وتأنس به الأرواح.

و حول تفصيل أركان الإيمان الستة الواردة في حديث جبريل عليه السلام ،

(١) يوسف: ١٠٣.

(٢) لقمان: ٢٥.

(٣) الفوائد : ص ١١٦.

نشرع إن شاء الله في سبك سلسلتين ذهبيتين ضمن سلسلة «جدد» السلسلة الأولى في الركن الأول «أن تؤمن بالله» بعنوان «جدد توحيدك» والثانية في بقية أركان الإيمان بعنوان «جدد عقيدتك» وهذا الذي بين يديك هو الجزء الأول من سلسلة جدد توحيدك في «الرب والربوبية» يليه الثاني في «الله والألوهية» أما الجزء الثالث بعنوان «جمال الله وجلاله».

نسأل الله عز وجل المدد والعون والصدق والإخلاص وأن يجعل عملي كله خالصاً لوجهه الكريم وأن ينفعني به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقل سليم.

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

تحريراً في

صباح الجمعة ١٢ صفر ١٤٢٨

٢ مارس ٢٠٠٧

الفيوم - دار السلام

(١)

«خصائص عقيدة التوحيد ودورها في سعادة الإنسانية»

تفرد عقيدة التوحيد دون غيرها بخصائص وسمات تميزها، فتجعل أصحابها كالشعرة البيضاء في الثور الأسود نظراً لقلتهم بين الناس وندرتهم بين الخلق وغربتهم بين أهل الأرض، حيث أنهم تحرروا من وخم الفكر الفلسفي الأرضي، ومما لحق الديانات السابقة من تحريف وتخريف، واخذوا عقيدتهم من الكتاب والسنة، وتربوا على منهج سلف الأمة، وصفهم بن القيم رحمه الله وصفاً دقيقاً فقال «ومن صفات هؤلاء الغرباء الذين غبطهم النبي صلى الله عليه وسلم التمسك بالسنة إذا رغب عنها الناس وترك ما أحدثوه وإن كان هو المعروف عندهم وتجريد التوحيد وإن أنكر ذلك أكثر الناس، وترك الانتساب إلى أحد غير الله ورسوله، لا شيخ ولا طريقة ولا مذهب ولا طائفة، بل هؤلاء الغرباء منتسبون إلى الله بالعبودية له وحده وإلى رسوله بالإتباع لما جاء به وحده، وهؤلاء هم القابضون على الجمر حقاً وأكثر الناس بل كلهم لائم لهم

فلغربتهم بين هذا الخلق يعدونهم أهل شذوذ وبدعة ومفارقة للسواد الأعظم ومعنى قول النبي «هم النزاع من القبائل» أن الله سبحانه بعث رسوله وأهل الأرض على أديان مختلفة، فهم بين عباد أوثان ونيران، وعباد صور وصلبان ويهود وصابئة وفلاسفة، وكان الإسلام في أول ظهوره غريباً، وكان من أسلم منهم واستجاب لله ولرسوله غريباً في حيه وقبيلته وأهله وعشيرته

فكان المستجيبون لدعوة الإسلام نزاعاً من القبائل، بل آحاداً منهم، تغربوا عن قبائلهم وعشائرهم، ودخلوا في الإسلام فكانوا هم الغرباء حقاً حتى ظهر الإسلام، وانتشرت دعوته، ودخل الناس فيه أفواجا، فزالت تلك الغربة عنهم ثم أخذ في الاغتراب والترحل، حتى عاد غريباً كما بدأ، بل الإسلام الحق الذي كان عليه

رسول الله وأصحابه هو اليوم أشد غربة منه في أول ظهوره، وإن كانت أعلامه ورسومه الظاهرة مشهورة معروفة، فالإسلام الحقيقي غريب جدا وأهله غرباء أشد الغربة بين الناس، وكيف لا تكون فرقة واحدة قليلة جدا غريبة بين اثنتين وسبعين فرقة ذات أتباع ورياسات ومناصب وولآيات، ولا يقوم لها سوق إلا بمخالفة ما جاء به الرسول، فإن نفس ما جاء به يضاد أهواءهم ولذاتهم وما هم عليه من الشبهات والبدع التي هي منتهى فضيلتهم، وعملهم والشهوات التي هي غايات مقاصدهم وإراداتهم، فكيف لا يكون المؤمن السائر إلى الله على طريق المتابعة غريبا بين هؤلاء الذين قد اتبعوا أهواءهم، وأطاعوا شحهم، وأعجب كل منهم برأيه كما قال النبي مروا بالمعروف وانها عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه ورأيت أمرا لا يد لك به فعليك بخاصة نفسك وإياك وعوامهم، فإن وراءكم أياما صبر الصابر فيهن كالقابض على الجمر / الحديث / ولهذا جعل للمسلم الصادق في هذا الوقت إذا تمسك بدينه أجر خمسين من الصحابة ففي سنن أبي داود والترمذي من حديث أبي ثعلبة الخشني قال سألت رسول الله عن هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك العوام فإن من وراءكم أيام الصبر الصبر فيهن مثل قبض على الجمر للعامل فيهن أجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله قلت يا رسول الله أجر خمسين منهم قال أجر خمسين منكم / الحديث / وهذا الأجر العظيم إنما هو لغرفته بين الناس والتمسك بالسنة بين ظلمات أهوائهم وآرائهم.. فإذا أراد المؤمن الذي قد رزقه الله بصيرة في دينه، وفقها في سنة رسوله، وفهما في كتابه، وأراه ما الناس فيه من الأهواء والبدع والضلالات، وتكبههم عن الصراط المستقيم، الذي كان عليه رسول الله وأصحابه، فإذا أراد أن يسلك هذا الصراط، فليوطن نفسه على قدح الجهال وأهل البدع فيه، وطعنهم عليه، وإزرائهم به، وتنفير الناس عنه، وتحذيرهم منه، كما كان

سلفهم من الكفار يفعلون مع متبوعه وإمامه، فأما إن دعاهم إلى ذلك وقدح فيها هم عليه فهناك تقوم قيامتهم، ويبغون له الغوائل، وينصبون له الحبائل، ويجلبون عليه بخيل كبيرهم ورجله، فهو غريب في دينه لفساد أديانهم، غريب في تمسكه بالسنة لتمسكهم بالبدع، غريب في اعتقاده لفساد عقائدهم، غريب في صلاته لسوء صلاتهم،

غريب في طريقه لضلال وفساد طرقهم، غريب في نسبته لمخالفة نسبهم، غريب في معاشرته لهم لأنه يعاشرهم على ما لا تهوى أنفسهم

وبالجملة فهو غريب في أمور دنياه وآخرته، لا يجد من العامة مساعدا ولا معينا، فهو عالم بين جهال، صاحب سنة بين أهل بدع، داع إلى الله ورسوله بين دعاة إلى الأهواء والبدع أمر بالمعروف ناه عن المنكر بين قوم المعروف لديهم منكر والمنكر معروف^(١).

ومن خصائصها أنها يقين لا تقبل الشك وإن خالفها الكثير من الناس، وقد مدح الله المؤمنين بقوله ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾^(٢)، وقال تعالى: ﴿الْم * ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾^(٣)، وقال تعالى: ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾^(٤)، وذم الله المنافقين بقوله ﴿إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ﴾^(٥)، كما يلاحظ أن أمور العقيدة غيبية ليست مشاهدة منظورة وهي كذلك ليست أمورا عملية، بل علمية يجب على المسلم أن يعتقدها في قلبه لان طريقها الوحي وسنيين بعد قليل أصولها في الكتاب والسنة.

(١) مدارج السالكين ج ٢ ص ٣٧٤.

(٢) الحجرات: ١٥

(٣) البقرة: ١-٢.

(٤) آل عمران: ٩.

(٥) التوبة: ٤٥

و على الرغم من وجود عقائد لا حصر لها في زماننا هذا فليس هناك عقيدة صحيحة محفوظة بحفظ الله إلا عقيدة التوحيد عند المسلمين.

«لأنه الدين المحفوظ الذي تكفل الله بحفظه ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾^(١) والعقائد في غير الإسلام وإن كان في بعضها نتف من الحق، فإنها لا تمثل الحق ولا تجليه فمن أراد أن يعرف العقيدة السليمة فإنه لن يجدها في اليهودية ولا في النصرانية ولا في كلام الفلاسفة وإنما يجدها في الإسلام في أصله الكتاب والسنة ندية طرية صافية مشرقة، تقنع العقل بالحجة والبرهان، وتملئ القلب إيماناً و يقيناً ونوراً وحياة ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُوراً نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾^(٢).

فالعقيدة الإسلامية ضرورية للإنسان ضرورة الماء والهواء، إذ هو بدون هذه العقيدة ضائع تائه يفقد ذاته ووجوده، فالعقيدة الإسلامية وحدها هي التي تجيب عن التساؤلات التي شغلت، ولا تزال تشغل الفكر الإنساني، بل تحيره: من أين جئت؟

و من أين جاء هذا الكون؟

ومن الموجد؟

وما صفاته؟

وما أسمائه؟

ولماذا أوجدنا وأوجد الكون؟

وما دورنا في هذا الكون؟

وما علاقتنا بالخالق الذي خلقنا؟

(١) الحجر: ٩.

(٢) الشورى: ٥٢.

و هل هناك عوالم غير منظورة وراء هذا الكون المشهود؟

و هل هناك كائنات عاقلة مفكرة غير هذا الإنسان؟

و هل بعد هذه الحياة من حياة أخرى نصير إليها؟

و كيف تكون تلك الحياة إذا كان الجواب بالإيجاب؟

فلا يجيبك عن هذه الأسئلة إلا عقيدة الإسلام الصافية النقية^(١)

فمهما بلغ الفيلسوف الألمعي الذكي من عقل جبار فكيف يجيب عن هذه

الأسئلة بلا وحي؟!.

لقد أخفقت حضارة الغرب إخفاقاً فاضحاً إذ سئدت ما يسمى بالمليافزيقيا - ما وراء الطبيعة - إلى الفلسفة ورجالاتها إذ أن الموضوع التي تعالجه الفلسفة هو الموضوع ذاته الذي يعالجه الدين حيث يزعم الفلاسفة أن مباحثهم إلى معرفة اصل الوجود وغايته، ومعرفة السبيل الذي يحقق السعادة الإنسانية عاجلاً أو أجلاً وهذاان هما موضوع علم الفلسفة بقسميها العلمي والعملي، وهما كذلك موضوع علم الدين.

وباستقراء هذه العقيدة الميسرة وهذا الملة السمحاء يمكن أن نلخص خصائصها فيما يلي:

١- الربانية:

إن أول ما يخص هذه العقيدة ويميزها عن غيرها أنها «من عند الله» ربانية المصدر سماوية التنزيل ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ * عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ * بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ﴾^(٢)، ثم إن الله عز وجل تكفل بحفظها من عبث العابثين وتحريف المبطلين ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾^(٣)، وذلك انه الكتاب الخاتم الذي لا يرفع من الصدور ولا السطور حتى يبدأ الله عز وجل في طي هذا

(١) العقيدة في الله ص ١٥.

(٢) الشعراء: ١٩٣ - ١٩٥.

(٣) الحجر: ٩.

العالم، فمن أول علامات خراب العالم ان يرفع القران من الصدور والسطور حينئذ تكون مقدمات طي العالم الذي يتبعه طي الساء ﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّاءَ كَطَيِّ السَّجِّلِ لِلْكَتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ﴾^(١).

إن ويلات العالم وبؤسه وشقائه، ما هو الا نتيجة حتمية حين استقى الناس عقائدهم وشرائعهم من بشر مثلهم، يأكلون كما يأكلون، ويشربون ما يشربون، ويمرضون كما يمرضون.

ولن يصل رواد العالم إلى السعادة المرموقة والسلام العالمي «المزعوم» إلا أن تكون عقائدهم وشرائعهم ربانية المصدر، مستقاة من الله الذي خلق فسوى وقدر فهدى.

فصاحب عقيدة التوحيد لا يتقدم ولا يتأخر عن الوحي الصحيح الذي لا يتنافى أبدا مع العقل الصريح، والسعداء من هذه الأمة هم الذين جعلوا كتاب الله وسنة رسول الله ﷺ إمامهم، وما وقع لهم من الخواطر والمعقولات عرضوه على الكتاب والسنة فان وجدوه موافقا لهما قبلوه، وما وجدوه مخالفا تركوه، واقبلوا على الكتاب والسنة ورجعوا بالتهمة على أنفسهم.

يقول أبو سليمان الداراني رحمه الله «ما حدثتني نفسي بشيء إلا طلبت منها شاهدين من الكتاب والسنة، فان أتت بهما، وإلا رددته في نحرها».

أما الأشقياء فهم الذين حرموا بركة الوحي ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم فتشتتوا في الضلال شيعا شيعا، فمنهم من أخذ دينه عن طريق العقل والنظر، ومنهم من أخذه من الفلسفة وعلم الكلام، ومنهم من أخذه عن طريق الكشف والإلهام، ومنهم من وسعه الأخذ بأنظمة البشر وقوانينه، فوقعوا جميعا في الشقاء والضلال البعيد.

إن لخاصية «الربانية» أثرها العظيم في عصمة أهل السنة وعلومهم من الخطأ والزلل والانحراف والاضطراب في فهم العقيدة وترك التخليط في مصادر التلقي والمرجعية، وتصفيتهما من كل نَفَسٍ كلامي مردود، أو شوب فلسفي مذموم، أو دخل مسلكي مبتدع، فالعقيدة ترجع إلى مصدر موثوق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وهو الوحي الذي تكلف الله بحفظه.

كما أن من ثمرات «الربانية» إنها ضمانة لتوحيد كلمة الأمة على منهج واحد، عندما تلتقي على هذا الوحي الإلهي بما فيه من موازين لا تضطرب ولا تتأرجح ولا تتأثر بالهوى والدوافع الذاتية.

«وهذا هو السبب في اتفاق أهل الحديث أنهم اخذوا الدين من الكتاب والسنة وطريق النقل فأورثهم الاتفاق والاتلاف. لذا لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم. قديمهم وحديثهم مع اختلاف بلدانهم وزمانهم، وتباعد ما بينهم من الديار وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط لا يتغير يجرون فيها على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون فيها، قولهم في ذلك واحد ونقلهم واحد لا ترى بينهم إختلافا، بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء على قلب واحد وجرى على لسان واحد وهل على الحق دليل أبين من ذلك»^(١)

وأما إذا نظرت إلى أهل الأهواء والبدع رايتهم متفرقين مختلفين أو شيعا وأحزابا، لا تكاد تجد اثنين منهم على طريقة واحدة يبدع بعضهم بعضا، بل يرتقون إلى التكفير يكفر الابن أباه والرجل أخاه، والجار جاره، تراهم أبدا في تنازع وتباغض واختلاف، تنقضي أعمارهم ولم تتفق كلماتهم ﴿تَحْسَبُهُمْ جَمِيعاً وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ﴾^(٢)، الله دره كأنه يصف طوائف في زماننا فما اخطأ

(١) الحجة في بيان المحجة للاصفهاني بتصرف نقلا عن طريق الهداية ص ٢١٣

(٢) الحشر: ١٤.

شيئا من وصفهم ولا زاد شيئا في سمتهم.

٢- الشمولية:

«أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ»^(١)، ما دامت عقيدة التوحيد ربانية المصدر فقد نأت عن رؤية البشر القاصرة، وعلم الإنسان المحدود فهو إذا عرف شيئا غابت عنه أشياء، وإن أحسن في جانب أساء في جوانب أخرى حيث إنه محدود بالزمان والمكان فمهما أوتي من قوة في الجسم وتوقد في الذهن فلا يزال قاصر الرؤية محدود الإدراك.

يقول الأستاذ محمد قطب حفظه الله: «إن هذه العقيدة تشمل الإنسان كله، جسمه وعقله وروحه، كما تشمل سلوكه وفكره ومشاعره، كما تشمل دنياه وآخرته».

ليس في كيان الإنسان ولا في حياته شيء لا يتصل بهذه العقيدة ولا تتصل العقيدة به.

إنها تصاحبه في كل لحظة من لحظات حياته، وفي كل عمل يعمل، أو فكر يفكره، أو شعور يختلج في ضميره.

ويتضح لنا الشمول في مجالات متعددة، وعلى محاور مختلفة، تلتقي كلها في النهاية:

١- ففي مجال الاعتقاد تشمل - كما رأينا - الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والنبين والكتب السماوية والقدر خيره وشره.

٢- وفي مجال العمل تشمل العمل للدنيا والعمل للآخرة في ذات الوقت

٣- وفي مجال الكائن البشري تشمل حركة جسمه وتفكر عقله وانطلاقه وروحه.

٤- وفي مجال المجموع البشرى تشمل الفرد والجماعة والأم والدولة في ذات الوقت.

٥- وفي مجال العلاقات تشمل علاقة الإنسان بربه وعلاقته بنفسه وعلاقته بغيره (في داخل الأسرة وفي داخل المجتمع وفي ما بين المسلمين وغير المسلمين، وفيما بين الإنسان والكون كذلك!).

ولن توجد دائرة أوسع من هذه ولا اشمل. لان هذه تشمل كل شيء في الوجود!

٢- التناسق والترابط:

كما أن هذه العقيدة شملت الدنيا والآخرة والروح والجسد والفرد والجماعة ، فإنها أيضا تعمل على التناسق والترابط فيما بينها، فلا انفصام بين الروح والجسد ولا بين الدين والدنيا، انما طريقها واحد قال تعالى : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾^(١)، فحياة المسلم من المهد إلى اللحد بل إلى يوم العرض جعلتها العقيدة خطأ واحدا، قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾^(٢)، وبذلك تتصل الدنيا والآخرة وترابط في عقيدة الإسلام.

و ضل من فصل العقيدة عن الشريعة وخاب من فرق بين العقيدة والأخلاق.

و هل ما نحن فيه من الهزائم والخذلان والكمد إلا من هذا الفصام النكد.

٤- الوسطية:

التوازن بين الأمور المتقابلة، والتوسط بين الأطراف المتباعدة على ما تقتضيه النصوص الشرعية التي هي «الوسطية» ميزة وخصيصة من خصائص العقيدة

(١) البقرة: ٢٠٨.

(٢) الأنعام: ١٦٢.

الإسلامية، فالتوازن بين ما يتلقاه الإنسان عن طريق الوحي وبين ما يتلقاه عن طريق وسائل الإدراك البشري «وسطية» وبين الإيمان بالقدر والأخذ بالأسباب «وسطية» والتوازن بين القيم المادية والقيم المعنوية «وسطية» وقس على ذلك كل مسائل العقيدة والشريعة والأخلاق، فستجد الوسطية سمتها والتوازن روحها.

و صدق الله القائل سبحانه ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾^(١).

الوسطية والعدل أهلت الأمة لتشهد وتحكم بين الأمم، والشهادة بالحق تؤهل إلى الحكم بالعدل، فوسطية الأمة كونها على الحق بين باطل من غلا وباطل من جفا إذ الحق وسط بين باطلين، باطل الغلو باطل الجفاء.

قال شيخ الإسلام رحمة الله «إن الإسلام وسط في الملل بين الأطراف المتجاذبة، فالمسلمون في صفات الله تعالى وسط بين اليهود الذين شبهوا الخالق بال مخلوق فوصفوا الخالق بالصفات التي تختص بالمخلوق وهي صفات النقص فقالوا: إن الله فقير، وإن الله بخيل وإن الله تعب لما خلق العالم، وبين النصارى الذين شبهوا المخلوق بالخالق، فوصفوه بالصفات المختصة بالخالق، فقالوا هو الله، والمسلمون وصفوا الخالق بصفات الكمال ونزهوه عن صفات النقص ونزهوه أن يكون شيء كفوا له في شيء من صفات الكمال، فهو منزّه عن صفات النقص مطلقاً، ومنزّه في صفات الكمال أن يماثله فيها شيء من المخلوقات.

و كذلك هم في الأنبياء وسط فان اليهود كما قال الله تعالى فيهم ﴿أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ﴾^(٢). وكذلك كانوا يقتلون الأنبياء ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، والنصارى غلوا فأشركوا بهم ومن هو دونهم قال الله فيهم ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا

(١) البقرة: ١٤٣.

(٢) البقرة: ٨٧.

مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحِ ابْنِ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ^(١)، والمسلمون امنوا بهم كلهم ولم يفرقوا بين احد منهم، فان الإيذان بجميع النبيين فرض واجب، ومن كفر بواحد منهم فقد كفر بهم كلهم، ومن سب نبيا من الأنبياء فهو كافر يجب قتله باتفاق العلماء وفي استتافته نزاع، قال تعالى: ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ^(٢)، وقال تعالى: ﴿وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ^(٣)﴾.

و كذلك المسلمون وسط في النسخ، فان اليهود قالوا: ليس لرب العالمين أن يأمر ثانيا بخلاف ما أمر به أولا، والنصارى جوزوا الرؤوسهم أن يغيروا شريعة المسيح فيحللوا ما شاءوا ويحرموا ما شاءوا، والمسلمون قالوا رب العالمين يأمر بما يشاء له الخلق والأمر، وليس لأحد من الخلق أن يغير دينه ولا يبدل شرعه، ولكن هو يحدث من أمره ما يشاء فينسخ ما يشاء، ويثبت ما يشاء.

و كذلك في الشرائع كاللحلال والحرام، فان اليهود حرمت عليهم طيبات أحلت لهم عقوبة لهم، وعليهم تشديد في النجاسات يمتنعون أشياء كثيرة طاهرة مع اجتناب النجاسة، والنصارى لا يحرمون ما حرمه الله ورسوله، بل يستحلون الخبائث ويباشرون النجاسات، وكلما كان الراهب أكثر ملابسة للنجاسات والخبائث كان أفضل عندهم، والمسلمون أباح لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث، وهم وسط في سائر الأمور^(٤).

وسعادة العبد على قدر بعده أو قربه من هذه الصفة، وأولى هذه الأمة

(١) التوبة : ٣١.

(٢) البقرة: ١٣٦.

(٣) البقرة: ١٧٧.

(٤) طريق الهداية: ٢٢٧.

بالاتصاف بالوسطية من كان مثلها في كمال عقيدتها وصفائها ونقائها وهم أهل السنة والجماعة، فهم أهل التوسط والاعتدال بين الإفراط والتفريط وبين الغلو والجفاء، وهم وسط في فرق الأمة كما أن الأمة وسط في سائر الملل.

فهم وسط في باب صفات الله تعالى بين أهل الجحود والتعطيل وبين أهل التشبيه والتمكين.

وهم وسط بين القدرية الذين نفوا القدر وقالوا الأمر أنف، وأنكروا علم الله ومشيئته، وبين الجبرية الذين أنكروا أن يكون للعبد فعل وإرادة، وهم وسط بين الخوارج ومعهم المعتزلة الذين خلدوا مرتكب الكبيرة في النار، وبين المرجئة الذين لا يجزمون بتعذيب أحد من فساد الأمة. وبالأحرى فهم وسط بين إفراط الخوارج وتفريط المرجئة وهم أيضا وسط بين من غلا في بعض صحابة النبي ﷺ حتى جعله إلها أو معصوما أو نبيا، وأضافوا إليه من الصفات ما لا يليق إلا بالله أو بنبي من أنبيائه، وبين من جفا منهم فكفرهم واستحل سبهم ولعنهم ودمائهم.

وهم كذلك وسط بين المعتزلة الذين غلوا في المعقول وقدموه على المنقول وبين الشعرية ومن تبعهم الذين جفوا عن المعقول فنفوا العلل والحكم التي جعلها الله مناطا لأحكامه وشرائع دينه.

٥- الغيبية:

كل ما لا يقع تحت قدرات الحواس، ولا تقتضيه بدهاة العقول هو ما يعرف بالغيب.

وهو من أعظم الأسس التي تبنى عليه عقيدة الإسلام، وقد افتتح كتاب الله عز وجل بالثناء على الذين يؤمنون بالغيب قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾^(١)

قال قتادة: «آمنوا بالجنة والنار والبعث بعد الموت وبيوم القيامة وكل هذا غيب»، وقال أنس رضي الله عنه: «الذين يؤمنون بالغيب: آمنوا بالله، وملائكته، ورسله، واليوم الآخر، وجنته، وناره، وآمنوا بالحياة بعد الموت، فهذا كله غيب»

و قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: ﴿الذين يؤمنون بالغيب﴾^(١)

«اختلف المفسرون في تأويل الغيب هنا، فقالت فرقة: الغيب في هذه الآية: الله سبحانه، وضعفه بن العربي، وقال آخرون: القضاء والقدر، وقال آخرون، القرآن وما فيه من الغيوب، وقال آخرون: الغيب كل ما أخبر به الرسول ﷺ مما لا تهتدي إليه العقول من أشراط الساعة، وعذاب القبر، والحشر، والنشر، الصراط والميزان، والجنة، والنار، قال بن عطية: وهذه الأقوال لا تتعارض؛ بل يقع الغيب على جميعها، قلت: وهذا هو الإيمان الشرعي المشار إليه في حديث جبريل عليه السلام حين قال للنبي ﷺ: فأخبرني عن الإيمان، قال: «أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره»، قال: صدقت.... وذكر الحديث»^(٢).

عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كنا ثمَّ عبد الله بن مسعود جلوساً، فذكرنا أصحاب النبي ﷺ وما سبقونا به، فقال عبد الله «إن أمر محمد ﷺ كان بيننا لمن رآه، والذي لا اله غيره ما آمن أحد قط أفضل من إيمان بغيب»^(٣).

وباستقراء استعمالات العرب لكلمة الغيب ومشتقاتها تجد أنها تقابل الشهادة لا تقابل المعقول أو الموجود، وقد جمع الله بين الغيب والشهادة في أكثر من موضع في القرآن الكريم - عالم الغيب والشهادة.

فلا يعنى الإيمان بالغيب الإيمان بالخرافة أو اللامعقول وهذا الذي اشتبه على كثير من الناس.

(١) البقرة: ٣.

(٢) طريق الهداية: ٢١٤-٢١٥.

(٣) رواه الحاكم.

قال شيخ الإسلام بن تيمية «والرسل جاءت بما يُعجز العقل عن إدراكه، ولم تأت بما يعلم بالعقل امتناعه، لكن المسرفون فيه - أي في العقل - قدوا بوجوب أشياء وجوازها وامتناعها بحجج عقلية بزعمهم اعتقدوها حقاً وهي باطل، وعارضوا بها النبوات وما جاءت به، والمعرضون عنه صدقوا بأشياء باطلة، ودخلوا في أحوال وأعمال فاسدة وخرجوا عن التمييز الذي فضل الله به بني آدم على غيرهم»

وقال رحمه الله: «والمقصود أنه ليس كل شيء يمكن علمه بالقياس ولا كل شيء يحتاج إليه في القياس، فلهذا قال الأئمة: ليس في المنصوصات النبوية قياس ولا تعارض بالأمثال، ولا تدرك بالعقول. وأما كونها لا تتعارض بالأمثال المضروبة فهذا يعنى أن المنصوص لا يعارضه دليل عقلي صحيح، وأما إنها لا تدرك بالعقول فإن نفس الغريزة العقلية التي تكون للشخص قد تعجز عن إدراك الكثير من الأمور لاسيما الغائبات، فمن رام بعقل نفسه أن يدرك كل شيء كان جاهلاً لاسيما إذا طعن في الطرق السمعية النبوية الخبرية، وهذا هو الذي يسلكه من يسلكه من الفلاسفة ومن يشبهه من أهل الكلام»^(١).

لم تأت الكتب السماوية السابقة في مجال «الغيب» بمثل ما جاء به القرآن الكريم لذلك يتكرر وصف القرآن بأنه تفصيل الكتاب.. تفصيل كل شيء ﴿الر كِتَابٌ أَحْكَمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾^(٢)، تبياناً لكل شيء.

فإذا أردت أن ترى القيامة رأي العين فاقراً «إذا الشمس كورت» كما جاء في الأثر وكذلك إذا أردت أن ترى غرف الجنان وجحيم النيران، فاقراً القرآن، واقراً السنة أيضاً فإن فيها تفصيلاً لما أجمل في القرآن. والأمثلة أكثر من أن تحصر. وأحياناً يتناول الخبر النبوي مسائل في غاية الدقة تتعلق بعالم الغيب فقصة آخر من يدخل

(١) طريق الهداية: ٢١٨ - ٢١٩.

(٢) هود: ١.

الجنة ويخرج من النار، وكان الأمر قد حدث بالفعل. مثلما تقرأ آيات مشاهد القيامة وكأنك تراها لذلك فانك تقرأ أحيانا عن مشاهد القيامة في القرآن بصيغة الماضي وكان الأمر قد حدث وانتهي قال تعالى: ﴿أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾^(١)، وما كانت خاصية تفصيل القرآن لعالم الغيب إلا لأنه آخر الكتب وانه الرسالة الخالدة الخاتمة لا يحتاج بعدها البشر إلى شيء آخر إلى أن يأتي أمر الله عز وجل. قال تعالى: ﴿وَمَثَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدَّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾^(٢)، فهذه الآية قسمت القرآن إلى قسمين لا ثالث لهما، أولاهما: الأخبار والأحكام فهو كما أخبر الله، صدقا في الأخبار عدلا في الأحكام

٦- العقل:

«الغ عقلك ثم اعتقد» مقولة تصدق على المعتقدات الباطلة التي تحفها الخرافات وتكتنفها الأساطير، فإذا صوبت وجهك تجاه القارة الهندية شرقا، واتجهت نحو أقصى شمال المعمورة وجنوبها، حيث بلاد الاسكيمو المغطاة بالثلوج أو أدغال إفريقيا التي يلفها القيظ والهجير، رأيت وسمعت مصداق هذه المقولة «الغ عقلك ثم اعتقد»، بل تصدق هذه المقولة أيضا على عقيدة أكثر أهل الأرض اعتناقا كما يزعمون «النصرانية» فإذا تصفحت كتابهم المقدس بعهديه القديم والجديد فلا تكاد تنتقل من صفحة إلى أخرى إلا وقرأت مصداق هذه المقولة «الغ عقلك ثم اعتقد».

إن المآسي التي تعج بها ارض الله، وسفك الدماء الذي اعتاده الناس في جنبات المعمورة، ليس إلا نتيجة حتمية للعقائد الباطلة والأفكار البالية الرابضة في أذهان الناس وقلوبهم.

كل ذلك يثقل التبعية، ويعظم المهمة الملقاة على عاتق الموحدين في مشارق

(١) النحل: ١.

(٢) الأنعام: ١١٥.

الأرض ومغارها، لأنهم هم وحدهم في أرض الله الذين لا يتعارض منقولهم الصحيح من الكتاب والسنة مع المعقول الصريح لذا «فالعقل من خصائص عقيدة التوحيد والملة السمحاء».

يقول شيخ الإسلام رحمة الله: «والأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه معصومون لا يقولون على الله إلا الحق ولا يتقولون عنه إلا الصدق، فمن ادعى في أخبارهم ما يناقض صريح المعقول كان كاذبا بل لا بد أن يكون ذلك المعقول ليس بصريح، أو ذلك المنقول ليس بصحيح، فما عُلِّمَ يقينا أنهم أخبروا بما يمتنع أن يكون في العقل ما يناقله، وما عُلِّمَ يقينا أن العقل حكم به يمتنع أن يكون في أخبارهم ما يناقضه، بل الأنبياء عليهم السلام قد يُخبرون بما يعجز العقل عن معرفته لا بما يعلم العقل بطلانه، فيخبرون بمحارات العقول لا بمحالات العقول».

احترام العقل في ملة الإسلام

ليس هناك ملة من الملل تحترم العقل مثلما احترمه الإسلام، ويكفي إشارات القرآن الكريم انه لا ينتفع بالآيات الكونية إلا من له عقل راجح.. «آيات لأولى الألباب» كثيرا ما تُكرر في القرآن.

عقب الآيات الكونية والقرآنية ولا شك إن رجحان العقل يجر إلى الهداية لا محالة، اللهم إلا من أعجب بعقله وتناول به على الناس وعلى رب الناس.

قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادِ * الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾^(١).

وفي السنة الأحاديث الكثيرة التي تبين منزلة العقل، وإن كان يغلب عليها لفظ القلب باعتبار أن العقل عمل من أعمال القلب كما جاء في قوله تعالى: ﴿أَفَلَمْ

يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونْ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ^(١).

يقول يوسف بن أسباط رحمه الله: «العقل سراج ما بطن، وملاك من علن، وسائس الجسد، وزينة كل احد، ولا تصلح الحياة إلا به، ولا تدور الأمور إلا عليه»^(٢).

و قال عمر رضي الله عنه «حسب الرجل دينه، ومروءته خلقه، وأصله عقله».

و ما أكثر الآيات القرآنية التي تدم التفكير الأعمى الذي هو حجاب العقل وغطاء الفهم قال تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾^(٣)، وقال تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾^(٤)، وقال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ﴾^(٥).

ويقابل هذا النهي عن التقليد، دعوة القرآن الصريحة للتدبر والتأمل في الآيات الكونية والقرآنية.

قال تعالى داعياً إلى تدبر الآيات الكونية ﴿أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ﴾^(٦).

و في الآيات القرآنية قوله: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾^(٧)

(١) الحج: ٤٦.

(٦) ق: ٦.

(٢) الفقيه والمتفقه - الخطب البغدادي ٣٩/٢.

(٧) محمد: ٢٤.

(٣) البقرة: ١٧٠.

(٤) المائدة: ١٠٤.

(٥) الزخرف: ٢٣.

﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾^(١).

شطط العقل وعلاجه

مما يقره الحكماء على اختلاف عقائدهم وأماكنهم وأزمانهم أن للعقل حدودا لا يتجاوزها كحدود السمع والبصر وبقية الحواس، وقد جمع الله عز وجل بين العقل والسمع والبصر باعتبارها وسائل التعلم والتعلل والإدراك محذرا من الشطط الذي غالبا ما يتأتى من الجهل

قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾^(٢).

هناك طائفة من البشر رزقت قوة في وسائل تعلمها وإدراكها. العقل - السمع - البصر، فكان سببا في طغيانها الفكري، وبغيها العقلي وهي طائفة الفلاسفة الذين أقحموا العقل فيما كان سببا في ضلالهم وشقائهم لأنهم استخدموه في غير محله، واستخدموه في غير موضعه فكانت النتيجة خلاف المرجو، فبدلا من أن يكون العقل سببا في الهداية كان سببا في الشقاء والضلال والغواية.

«والمنهج الذي سار عليه القران أن يجنب الناس عما لا حاجة لهم إليه ولا يستطيع إدراكهم البشري بلوغه ومعرفته، فلا يبذل الطاقة العقلية التي وهبها الله له في ما لا ينتج ولا يثمر، وليس في هذا حرج على العقل ولكن فيه توجيه لهذا العقل أن يعمل في حدوده وفي مجاله الذي يدركه فلا جدوى من الخبط في التيه، ومن إنفاق الطاقة فيما لا يملك العقل إدراكه لأنه لا يملك وسائل إدراكه»^(٣).

و ليس معنى ذلك أن يخذل العقل عن التفكير ويقعد عن العمل! انها هو احترام لهذا العقل أن يعمل في مجاله ولا يتعدى حدوده.

(١) النساء: ٨٢.

(٢) الإسراء: ٣٦.

(٣) طريق الهداية ص ٢٣٩ بتصرف.

«وسارت السنة في ركاب الكتاب في هذا المجال، فوردت النصوص النبوية تحت العقل على العمل، وتحجبه عن الركود والكسل، وتُعَلِّي من شأن الاجتهاد والنظر في النصوص الشرعية لاستخراج الأحكام، وبيان فقه النوازل المستجدة في حياة الناس، وجعلت خير الناس من تعلم العلم وعلمه، فقد ذكر لرسول الله ﷺ رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، فقال ﷺ: «فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم»، ثم قال رسول الله ﷺ: «إن الله وملائكته وأهل السموات والأرضين حتى النملة في جحرها، وحتى الحوت، ليصلون على معلم الناس الخير». وفي هذا توجيه العقل إلى مجاله النافع المثمر بل جعلت السنة للمجتهد المخطأ أجراً على اجتهاده والمصيب أجريْن على اجتهاده والإصابة، قال رسول الله ﷺ: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر».

وحذر الشرع على العقل الخوض فيما يضره الخوض فيه ليوثر طاقته فيما يطبق ويحسن.

وخوض العقل في أمور الإلهيات باستقلال عن الوحي مظنة الهلاك وسبيل الضلال.

فثبت النهي في الكتاب والسنة عن الخوض في حقيقة الذات، وكنه الصفات، والقدر، وورد ذلك عن الصحابة والتابعين، وأئمة أهل السنة.

فمن ذلك ما ورد عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله».

قال المناوي في فيض القدير: «تفكروا في آلاء الله) أي أنعمه التي انعم بها عليكم. قال القاضي: والتفكر فيها أفضل العبادات. (و لا تفكروا في الله) فان العقول تحير فيه.. والنظر إلى ذات الله يورث الحيرة والدهش واضطراب العقل، فالصواب أن لا يتعرض لمجال الفكر في ذاته وصفاته؛ لان أكثر العقول لا يحتمله».

ولعل من اشهر ما ورد في ذلك ما أثر عن الإمام مالك رحمه الله حين جاءه

رجل فقال: يا أبا عبد الله، (الرحمن على العرش استوى)، كيف استوى؟ قال: فما رأيت مالكا وجد من شيء كموجدته من مقالته، وعلاه الرخصاء - يعني العرق - قال: واطرق القوم وجعلوا ينتظرون ما يأتي منه فيه قال: فسُرِّيَ عن مالك فقال: «الكيف غير معقول والاستواء منه غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، فاني أخاف أن تكون ضالا وأمر به فاخرج».

قال بن حجر رحمه الله: «قال القرطبي: الشخص الذي يبغضه الله هو الذي يقصد بخصومته مدافعة الحق وردّه بالأوجه الفاسدة والشبه الموهمة، واشد ذلك الخصومة في أصول الدين كما يقع لأكثر المتكلمين المعرضين عن الطرق التي ارشد إليها كتاب الله وسنة رسوله ﷺ وسلف أمته إلى طرق مبتدعة، واصطلاحات مخترعة وقوانين جدلية وأمور صناعية مدار أكثرها على آراء سفسطائية، أي مناقضات لفظية، ينشئ بسببها على الأخذ فيها شبه ربما يعجز عنها، وشكوك يذهب الإيمان معها، وأحسنهم انفصالا عنها أجدهم لا أعلمهم، فكم من عالم بفساد الشبهة لا يقوى على حلها، وكم من منفض عنها لا يدرك حقيقة علمها. ثم إن هؤلاء قد ارتكبوا أنواعا من المحال لا يرتضيه البُله ولا الأطفال لما بحثوا عن تحيز الجواهر والألوان والأحوال، فاخذوا فيما امسك عنه السلف الصالح من كيفيات تعلقات صفات الله تعالى وتعيديها. واتحادها في نفسها، وهل هي الذات أو غيرها، وفي الكلام هل هو متحد أم منقسم، وفي الثاني هل ينقسم بالنوع أو الوصف، وكيف تعلق في الأزل بالمأمور مع كونه حادثا، ثم إذا انعدم المأمور هل يبقى التعلق، وهل الأمر لزيد بالصلاة مثلا هو نفس الأمر لعمر بالزكاة، ذلك مما ابتدعه مما لم يأمر به الشارع وسكت عن الصحابة ومن سلك سبيلهم، بل نُهوا عن الخوض فيها لعلمهم بأنه بحث عن كيفية ما لا تعلم كيفيته بالعقل؛ لكون العقول لها حد تقف عنده ولا فرق بين البحث عن كيفية الذات وكيفية الصفات، ومن توقف في هذا فليعلم انه إذا كان حجب عن كيفية نفسه مع وجودها وعن كيفية إدراك ما يدرك به، فهو عن إدراك غيره اعجز».

ولهذا رجع كثير من أئمة أهل البدع - كما ذكر بن حجر - عن عقيدتهم الباطلة إلى عقيدة السنة والجماعة في آخر حياتهم، حتى وجدوا فيه ضالتهم المنشودة، وأجابت لهم على ما يدور في أذهانهم من سؤالات، وما يختلج في صدورهم من حيرة واضطرابات. « كما حصل للإمام أبي الحسن الأشعري (٣٢٤هـ) حيث رجع إلى عقيدة أهل السنة والجماعة في «الإبانة عن أصول الديانة» بعد الاعتزال ثم التلفيق والباقلاني (٤٠٣هـ) في «التمهيد» ومثله أبو محمد الجويني (٤٣٨هـ) والد إمام الحرمين في «رسالة في إثبات الاستواء والفوقية»، ومثل إمام الحرمين (ت ٤٧٨هـ) في «الرسالة النظامية»، والشهرستاني (ت ٥٤٨هـ) في «نهاية الإقدام»، وفخر الدين الرازي (ت ٦٠٦هـ) في «أقسام اللذات»، وغيرهم كثيرون ».

اما في ما يتعلق بالقدر فما ورد في ذلك:

- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله ﷺ ونحن نتنازع في القدر، فغضب حتى أحمر وجهه حتى كأنما فُقئ في وجنتيه الرمان فقال: « أبهذا أمرتم؟ أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر، عزمت عليكم ألا تتنازعوا فيه ».

- عن أبي بكر عبد الرحمن رفع الحديث إلى علي رضي الله عنه انه سأل فقال: «يا أبا الحسن ما تقول في القدر؟ فقال: طريق مظلم فلا تسلكه. فقال: يا أبا الحسن ما تقول في القدر؟ فقال: بجر عظيم فلا تلجه. فقال: يا أبا الحسن ما تقول في القدر؟ فقال: سر الله فلا تكلفه».

- وقال وهب بن منبه: «نظرت في القدر فتحيرت، ثم نظرت فيه فتحيرت، ووجدت اعلم الناس بالقدر اكفهم عنه، واجهل الناس بالقدر أنطقهم فيه»

- وعن زياد بن عمر القرشي عن أبيه قال: كنت جالسا عند بن عمر، فسئل عن القدر، فقال: «شيء أراد الله ألا يطلعكم عليه، فلا تريدوا من الله ما أبى عليكم».

- وما ورد النهي عن الخوض في أمره الروح والغيب الذي لا يدركه العقل ولا يصل إلى حقيقته: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾^(١) ﴿٢﴾.

و لن تُؤتي العقيدة ثمارها عند العبد إلا بعد أن تكون هي مركز تفكيره ، وأن يكون الدين محراب الروح ، وأن يكون الله سبحانه وتعالى مهوى الأفئدة وغاية المطالب العليا وإن من أخص معاني العبادة أن يكون المعبود غاية مطلب العبد وأن يستولى المعبود على فكر العبد وخواطره في ليله ونهاره وفي حله وترحاله ، وفي شدته ورخائه ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾^(٣) ، وقد وصف النبي ﷺ العبد الذي استحوز المال على تفكيره بانه عبد له فقال ﷺ: «تَعَسَّ عَبْدُ الدِّينَارِ وَعَبْدُ الدَّرْهَمِ وَعَبْدُ الْخَمِصَةِ تَعَسَّ وَانْتَكَسَ وَإِذَا شَيْكَ فَلَا انْتَقَشَ»^(٤) ، وعن أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ قال: «إِنَّ الدُّنْيَا حُلُوهٌ خَصْرَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةٍ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ»

فالمال والشهرة والنساء من أعظم حبائل الشيطان التي يستحوز بها على تفكير العباد. دعا الناس إليها فسارعوا الى تلبيته ﴿أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ * وَأَنْ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ * وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ﴾^(٥) ، ﴿وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُمُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي

(١) الإسراء: ٨٥.

(٢) طريق الهداية: ٢٤٠ - ٢٤٤.

(٣) الأنعام: ١٦٢ - ١٦٣.

(٤) رواه الترمذي وابن ماجة.

(٥) يس: ٦٠ - ٦٢.

كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونَ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ»^(١) ، والمتأمل في حديث النبي ﷺ «تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار...» يضع يده على سر تعاسة العالم وتضح عنده أسباب شقاء بني آدم فهو حديث التعساء الثلاثة أو الأصنام الثلاثة (المال والنساء والشهرة) سمه ما شئت فإنها هو حديث عظيم الشأن ينبغي أن نتدبره ونفقهه حق الفقه ونتعلمه حق التعلم.

ففي صنم المال ذكر النبي ﷺ أقله «الدرهم» وأكثره «الدينار» وكان يمكن أن يذكر أحدهما مكتفيا به عن الآخر تعبيرا عن المال ولكن ذكرهما معا فيه فائدة وهي أن عبادة المال لا تختص بأهل الكنوز والأموال الطائلة (أهل الدنانير) وإنما عبادة المال يمكن أن تلحق الفقراء أيضا "أهل الدراهم" إذا كان الدرهم همه وفكره في ليله ونهاره وحله وترحاله.

و أما صنم النساء فأثره ظاهر على أكثر أهل الأرض إلا من رحم الله وإن كانت الجاهلية الأولى قد أظهرت هذا الصنم في حلله وزينته «تبرج الجاهلية الأولى» فإن جاهلية اليوم قد عظمته تعظيما فاقت به الجاهلية الأولى بمراحل عدة.

و الصنم الثالث «الشهرة» هو الصنم الخفي لأنه قابع في أغوار النفس وأعماقها ، سماه علماء التربية الشهوة الخفية وقد ضمه النبي ﷺ إلى صنم المال وحذر أشد التحذير منهما فليس هناك أعظم فسادا لدين المرء وعقيدته من المال والشهرة وقد شبهها النبي ﷺ تشبيها بليغا فقال «مَا ذُبَّانٍ جَائِعَانِ أُرْسِلَا فِي غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ»^(٢).

إذا فلا بد من تحطيم هذه الأصنام داخل النفس أولا ثم الكفر بكل طاغوت داخل النفس أو خارجها حيثئذ تسلم لنا قلوبنا ونكون من أهل السعادة في الدنيا والآخرة ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾^(٣) ولا طريق لنا

(١) إبراهيم: ٢٢.

(٢) رواه الترمذي.

(٣) الشعراء: ٨٨ - ٨٩.

لتحطيم هذه الأصنام الداخلية والخارجية والظاهرة والخفية إلا أن يكون الله غايتنا والرسول قائدنا والقرآن دستورنا بحق.

من أجل ذلك سنشرع بعون الله وفضله وامتته في تفصيل مسائل الإيمان أصولاً وشعباً ليكون ذلك عوناً لنا لنيل سعادة الدنيا والآخرة والله الهادي إلى سواء السبيل.

***

(٢)

أصول الإيمان ومنابع السعادة

إن معرفة الإيمان معرفة تفصيلية،
ودراسته دراسة متأنية أساس متين من
أسس السعادة الحقيقية، وقد سبقت
مسألة زيادة الإيمان ونقصانه^(١).

وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وإن من أوسع الطرق لزيادة الإيمان العلم النافع والعمل الصالح، والتفصيل في مسألة الإيمان لا يكون إلا وحيًا يوحيه الله إلى أنبيائه ورسله، وقد وصف القرآن الكريم الرسول الكريم ﷺ أنه كان قبل الوحي والبعثة ما كان يعلم مسائل الإيمان التفصيلية وما كان يدري دقائقه رغم أنه كان قبل البعثة على ملة أبينا إبراهيم عليه السلام.

قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا أَلَكْتُبُ وَلَا الْإِيمَنُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِّنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾^(٢).

يقول العلامة السعدي - رحمه الله - عند تفسير هذه الآية: وهو هذا القرآن الكريم سماه روحًا؛ لأن الروح يحيا بها الجسد والقرآن تحيا به القلوب والأرواح، وتحيا به مصالح الدنيا والدين لما فيه من الخير الكثير والعلم الغزير، وهو محض منة الله على رسوله وعباده المؤمنين من غير سبب منهم، ولهذا قال: ﴿مَا كُنتَ تَدْرِي﴾ أي: قبل نزوله عليه ﴿مَا أَلَكْتُبُ وَلَا الْإِيمَنُ﴾ أي: ليس عندك علم بأخبار الكتب السابقة، ولا إيمان وعمل بالشرائع الإلهية؛ بل كنت أُميًا لا تخط ولا تقرأ^(٣).

(١) كتاب جد أيمانك.

(٢) الشورى: ٥٢.

(٣) «تيسير الكريم الرحمن» ص ٧٦٢.

إن أصول الإيمان ثابتة عند جميع الرسل
لا تغيير فيها ولا تبديل وإن اختلفت شرائعهم
وتباينت مناهجهم.

قال تعالى: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ﴾^(١).

يقول سيد سابق - رحمه الله -: «وما شرعه الله لنا من الدين ووصانا به كما وصى رسله السابقين هو أصول العقائد وقواعد الإيمان، لا فروع الدين ولا شرائعه فإن لكل أمة من التشريعات العملية ما يتناسب مع ظروفها وأحوالها ومستواها الفكري والروحي: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا﴾^(٢).

ثم قال - رحمه الله -: «وإنما جعل الله هذه العقيدة عامة للبشر وخالدة على الدهر لما لها من الأثر البين والنفع الظاهر في حياة الأفراد والجماعات فالمعرفة بالله من شأنها أن تفجر المشاعر النبيلة، وتوقظ حواس الخير وتربي ملكة المراقبة، وتبعث على طلب معالي الأمور وأشرفها، وتنأى بالمرء عن محقرات الأعمال وسفاسفها.

والمعرفة بالملائكة تدعو إلى التشبه بهم، والتعاون معهم على الحق والخير، كما تدعو إلى الوعي الكامل واليقظة التامة، فلا يصدر من الإنسان إلا ما هو حسن، ولا يتصرف إلا لغاية كريمة.

والمعرفة بالكتب الإلهية إنما هي عرفان بالمنهج الرشيد الذي رسمه الله للإنسان، كي يصل بالسير عليه إلى كماله الهادي والأدبي.

والمعرفة بالرسل إنما يقصد بها ترسم خطاهم، والتخلق بأخلاقهم، والتأسي

(١) الشورى: ١٣.

(٢) البقرة: ٤٨.

بهم باعتبار أنهم يمثلون القيم الصالحة والحياة النظيفة التي أرادها الله للناس، والمعرفة باليوم الآخر هي أقوى باعث على فعل الخير وترك الشر.

والمعرفة بالقدر تزود المرء بقوى وطاقات تتعدى كل العقبات والصعاب، وتصغر دونها الأحداث الجسام»^(١).

قد يسلم عالم الفلك لما يرى من الحكمة البالغة في خلق هذا الكون، ولما يرى من ضخامته بما فيه من نجوم وكواكب ومجرات يرتعش لكثرتها وشساعتها الجسد ويرتجف لها القلب، وتخشع لعظمتها الجوارح.

وقد يسلم عالم الكيمياء لما يرى من دقة نظام الذرة وتماسكها ولما يرى من توحيد نظام المجرة مع نظام الذرة.

وكذلك الطبيب لما يرى من آيات الله في خلق الإنسان.

وقس على ذلك الزارع في مزرعته والصانع في مصنعه..... إلخ.

سيؤمن هؤلاء أن للكون إلهًا حكيمًا وأن للخلق خالقًا عظيمًا!

فهذا إيمان مجمل يحتاج إلى تفصيل، فالذي انتقل من الإلحاد إلى الإيمان بالله ورسله واليوم الآخر، وليس عنده علم بقضائه وقدره خيره وشره، كذلك هو في غفلة عن أمره ونهيه، وفي غمرة عن رضاه وسخطه.

إن التبخر في مسائل الإيمان أصولاً وشعباً مقصد عظيم من مقاصد خلق الإنسان، فإذا ما وُفق الإنسان لهذا المقصد فقد دخل السعادة من أوسع أبوابها. قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾^(٢).

ومن أرقى أنواع العبادة معرفة الله تعالى بأسائه وصفاته ومعرفة أمره ونهيه. (هذه الغاية التي خلق الله الجن والإنس لها وبعث جميع الرسل يدعون إليها، وهي

(١) «طريق السعادة» ص ١١٣.

(٢) الذاريات: ٥٦.

عبادته المتضمنة لمعرفته ومحبته، والإنابة إليه والإقبال عليه، والإعراض عمن سواه، وذلك يتضمن معرفته تعالى، فإن تمام العبادة متوقف على المعرفة بالله؛ بل كلما ازداد العبد معرفة لربه كانت عبادته أكمل، فهذا الذي خلق الله المكلفين لأجله^(١).

أصول الإيمان في القرآن:

قال تعالى: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّالِينَ فِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾^(٢).

وقال تعالى: ﴿ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾^(٣).

وقال تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أُنزِلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾^(٤).

فهذه هي أصول الإيـان التي يدخل تحتها كل ما يلزم أن نؤمن به ونصدق، فقد دخل تحت الإيـان بالله الإيـان بوجوده وتوحيده في ربوبيته وإلوهيته وأسمائه وصفاته ومعرفة أمره ونهيه وعدله وحكمته، ودخل تحت اليوم الآخر المعرفة بما

(١) «تيسير الكريم الرحمن» ص ٨١٣.

(٢) البقرة: ١٧٧.

(٣) البقرة: ٢٨٥.

(٤) النساء: ١٣٦.

يلزم من أحكام الثواب والعقاب والمعاد، ودخل تحت الملائكة ما يتصل بأدائهم الرسالة إلى النبي ﷺ ليؤديها إلينا، إلى غير ذلك مما يجب أن يعلم من أحوال الملائكة، ودخل تحت الكتب القرآن وجميع ما أنزل الله على أنبيائه، ودخل تحت النبيين الإيمان بنبوتهم، وصحة شرائعهم، فثبت أنه لم يبق شيء مما يجب الإيمان به إلا دخل تحت هذه الآية.

ويقرر الفخر الرازي - رحمه الله - في حكمة هذه الأصول الخمسة فيقول: (أنَّ للمكلف مبدأً ووسطاً ونهاية، ومعرفة المبدأ والمنتهى هو المقصود بالإيمان بالله واليوم الآخر، وأما معرفة مصالح الوسط فلا تتم إلا بالرسالة وهي لا تتم إلا بأمور ثلاثة: الملائكة الآتين بالوحي، ونفس ذلك للوحي وهو الكتاب، والموحي إليه وهو الرسول ﷺ).^(١)

وعند تفسير قوله تعالى: ﴿لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَآلَمَ بِكَتَابِهِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَآبَنَ السَّبِيلَ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾.^(٢)

يقول صاحب «الظلال» - رحمه الله -: «إن الإيمان بالله هو نقطة التحول في حياة البشرية من العبودية لشتى القوى، وشتى الأشياء، وشتى الاعتبارات.. إلى عبودية واحدة لله تتحرر بها النفس من كل عبودية، وترتفع بها إلى مقام المساواة مع سائر النفوس في الصف الواحد أمام المعبود الواحد؛ ثم ترتفع بها فوق كل شيء وكل اعتبار.. وهي نقطة التحول كذلك من الفوضى إلى النظام، ومن التيه إلى القصد،

(١) «مفاتيح الغيب» ٣/ ١٥.

(٢) البقرة: ١٧٧.

ومن التفكك إلى وحدة الاتجاه. فهذه البشرية دون إيمان بالله الواحد، لا تعرف لها قصداً مستقيماً ولا غاية مطردة، ولا تعرف لها نقطة ارتكاز تتجمع حولها في جد وفي مساواة، كما يتجمع الوجود كله، واضح النسب والارتباطات والأهداف والعلاقات.. والإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بالعدالة الإلهية المطلقة في الجزاء؛ وبأن حياة الإنسان على هذه الأرض ليست سدى ولا فوضى بغير ميزان. وبأن الخير لا يعدم جزاءه ولو بدا أنه في هذه الأرض لا يلقي الجزاء.. والإيمان بالملائكة طرف من الإيمان بالغيب الذي هو مفرق الطريق بين إدراك الإنسان وإدراك الحيوان، وتصور الإنسان لهذا الوجود وتصور الحيوان. الإنسان الذي يؤمن بما وراء الحس والحيوان المقيّد بحسه لا يتعداه.. والإيمان بالكتاب والنبين هو الإيمان بالرسالات جميعاً وبالرسل أجمعين، وهو الإيمان بوحدة البشرية، ووحدة إلهها، ووحدة دينها، ووحدة منهجها الإلهي.. ولهذا الشعور قيمة في شعور المؤمن الوارث لتراث الرسل والرسالات.

وما قيمة إيتاء المال - على حبه والاعتزاز به - لذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب؟

إن قيمته هي الانعتاق من ربقة الحرص والشح والضعف والأثرة. انعتاق الروح من حب المال الذي يقبض الأيدي عن الإنفاق، ويقبض النفوس عن الأريحية، ويقبض الأرواح عن الانطلاق. فهي قيمة روحية يشير إليها ذلك النص على حب المال. وقيمة شعورية أن يبسط الإنسان يده وروحه فيما يجب من مال لا في الرخيص منه ولا الخبيث. فيتحرر من عبودية المال، هذه العبودية التي تستذل النفوس، وتنكس الرؤوس. ويتحرر من الحرص. والحرص يذل أعناق الرجال. وهي قيمة إنسانية كبرى في حساب الإسلام، الذي يحاول دائماً تحرير الإنسان من وساوس نفسه وحرصها وضعفها قبل أن يحاول تحريره من الخارج في محيط الجماعة وارتباطاتها، يقيناً منه بأن عبيد أنفسهم هم عبيد الناس؛ وأن أحرار النفوس من الشهوات هم أحرار الرؤوس في المجتمعات! ثم إنها بعد ذلك كله قيمة إنسانية

في محيط الجماعة.. هذه الصلة لذوي القربى فيها تحقيق لمروءة النفس، وكرامة الأسرة، ووشائج القربى. والأسرة هي النواة الأولى للجماعة. ومن ثم هذه العناية بها وهذا التقديم.. وهي لليتامى تكافل بين الكبار والصغار في الجماعة، وبين الأقوياء فيها والضعفاء؛ وتعويض لهؤلاء الصغار عن فقدان الحماية والرعاية الأبويتين؛ وحماية للأمة من تشرذ صغارها، وتعرضهم للفساد، وللنقمة على المجتمع الذي لم يقدم لهم براً ولا رعاية.

وهي للمساكين الذين لا يجدون ما ينفقون - وهم مع ذلك ساكنون لا يسألون ضناً بئاء وجوههم - احتفاظ لهم بكرامة نفوسهم، وصيانة لهم من البوار، وإشعار لهم بالتضامن والتكافل في محيط الجماعة المسلمة، التي لا يهمل فيها فرد، ولا يضيع فيها عضو.. وهي لابن السبيل - المنقطع عن ماله وأهله - واجب للنجدة في ساعة العسرة، وانقطاع الطريق دون الأهل والهمال والديار؛ وإشعار له بأن الإنسانية كلها أهل، وبأن الأرض كلها وطن، يلتقى فيها أهلاً بأهل، ومالاً بمال، وصلة بصلة، وقراراً بقرار.. وهي للسائلين إسعاف لعوزهم، وكف لهم عن المسألة التي يكرهها الإسلام. وفي الإسلام لا يسأل من يجد الكفاية أو من يجد عملاً، فهو مأمور من دينه أن يعمل ولا يسأل، وأن يقنع ولا يسأل. فلا سائل إلا حيث يعينه العمل والهمال.. وهي في الرقاب إعتاق وتحرير لمن أوقعه سوء عمله في الرق بحمل السيف في وجه الإسلام - حتى يسترد حريته وإنسانيته الكريمة. ويتحقق هذا النص إما بشراء الرقيق وعتقه، وإما بإعطائه ما يؤدي به ما كاتب عليه سيده في نظير عتقه. والإسلام يعلن حرية الرقيق في اللحظة التي يطلب فيها الحرية، ويطلب مكاتبته عليها - أي أداء مبلغ من المال في سبيلها، ومنذ هذه اللحظة يصبح عمله بأجر يحسب له، ويصبح مستحقاً في مصارف الزكاة، ويصبح من البر كذلك إعطاؤه من النفقات غير الزكاة.. كل أولئك ليسارع في فك رقبته، واسترداد حريته.. وإقامة الصلاة؟ ما قيمتها في مجال البر الذي هو جماع الخير؟

إن إقامة الصلاة شيء غير التولي قبل المشرق والمغرب. إنها توجه الإنسان

بكلية إلى ربه، ظاهراً وباطناً جسماً وعقلاً وروحاً. إنها ليست مجرد حركات رياضية بالجسم. وليست مجرد توجه صوفي بالروح. فالصلاة الإسلامية تلخص فكرة الإسلام الأساسية عن الحياة. إن الإسلام يعترف بالإنسان جسماً وعقلاً وروحاً في كيان؛ ولا يفترض أن هناك تعارضاً بين نشاط هذه القوى المكونة في مجموعها للإنسان، ولا يحاول أن يكبت الجسم لتنتلق الروح، لأن هذا الكبت ليس ضرورياً لانطلاق الروح. ومن ثم يجعل عبادته الكبرى.. الصلاة. مظهراً لنشاط قواه الثلاث وتوجهها إلى خالقها جميعاً في ترابط واتساق. يجعلها قياماً وركوعاً وسجوداً تحقيقاً لحركة الجسد، ويجعلها قراءة وتدبراً وتفكيراً في المعنى والمبنى تحقيقاً لنشاط العقل؛ ويجعلها توجهها واستسلاماً لله تحقيقاً لنشاط الروح.. كلها في آن.. وإقامة الصلاة على هذا النحو تذكر بفكرة الإسلام كلها عن الحياة، وتحقق فكرة الإسلام كلها عن الحياة.. في كل ركعة وفي كل صلاة.

وإتياء الزكاة؟.. إنه الوفاء بضريبة الإسلام الاجتماعية التي جعلها الله حقاً في أموال الأغنياء للفقراء، بحكم أنه هو صاحب المال، وهو الذي ملكه للفرد بعقد منه، من شروطه إتياء الزكاة. وهي مذكورة هنا بعد الحديث عن إتياء المال - على حبه - لمن ذكرتهم الآية من قبل على الإطلاق؛ مما يشير إلى أن الإنفاق في تلك الوجوه ليس بديلاً من الزكاة، وليست الزكاة بديلة منه.. وإنما الزكاة ضريبة مفروضة، والإنفاق تطوع طليق.. والبر لا يتم إلا بهذه وتلك. وكلتاها من مقومات الإسلام. وما كان القرآن ليذكر الزكاة منفردة بعد الإنفاق إلا وهي فريضة خاصة لا يسقطها الإنفاق، ولا تغني هي عن الإنفاق. والوفاء بالعهد؟ إنه سمة الإسلام التي يحرص عليها، ويكررها القرآن كثيراً؛ ويعدّها آية الإيمان، وآية الأدمية وآية الإحسان. وهي ضرورية لإيجاد جو من الثقة والطمأنينة في علاقات الأفراد وعلاقات الجماعات وعلاقات الأمم والدول. تقوم ابتداء على الوفاء بالعهد مع الله. وبغير هذه السمة يعيش كل فرد مفزَعاً قلقاً لا يركن إلى وعد، ولا يطمئن إلى عهد، ولا يثق بإنسان، ولقد بلغ الإسلام من الوفاء بالعهد لأصدقائه وخصومه على

السواء قمة لم تصعد إليها البشرية في تاريخها كله، ولم تصل إليها إلا على حذاء الإسلام وهدى الإسلام. والصبر في البأساء والضراء وحين البأس؟.. إنها تربية للنفوس وإعداد، كي لا تطير شعاعاً مع كل نازلة، ولا تذهب حسرة مع كل فاجعة، ولا تنهار جزعاً أمام الشدة. إنه التجمل والتماسك والثبات حتى تنقشع الغاشية وترحل النازلة ويجعل الله بعد عسر يسراً. إنه الرجاء في الله والثقة بالله والاعتماد على الله. ولا بد لأمة تناط بها القوامة على البشرية، والعدل في الأرض والصالح، أن تهباً لمشاق الطريق ووعثائه بالصبر في البأساء والضراء وحين الشدة. الصبر في البؤس والفقر. والصبر في المرض والضعف. والصبر في القلة والنقص. والصبر في الجهاد والحصار، والصبر على كل حال. كي تنهض بواجبها الضخم، وتؤدي دورها المرسوم، في ثبات وفي ثقة وفي طمأنينة وفي اعتدال. ويبرز السياق هذه الصفة.. صفة الصبر في البأساء والضراء وحين البأس.. يبرزها بإعطاء كلمة ﴿وَالصَّابِرِينَ﴾ وصفاً في العبارة يدل على الاختصاص. فما قبلها من الصفات مرفوع أما هي فمنصوبة على الاختصاص بتقدير: «وأخص الصابرين».. وهي لفظة خاصة لها وزنها في معرض صفات البر.. لفظة خاصة تبرز الصابرين وتميزهم، وتخصص هذه السمة من بين سمات الإيمان بالله والملائكة والكتاب والنبين وإيتاء المال - على حبه - وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والوفاء بالعهد.. وهو مقام للصابرين عظيم، وتقدير لصفة الصبر في ميزان الله، يلفت الأنظار.. وهكذا تجمع آية واحدة بين أصول الاعتقاد، وتكاليف النفس والمال، وتجعلها كلاً لا يتجزأ، ووحدة لا تنقسم. وتضع على هذا كله عنواناً واحداً هو «البر» أو هو «جماع الخير» أو هو «الإيمان» كما ورد في بعض الأثر. والحق أنها خلاصة كاملة للتصور الإسلامي ولمبادئ المنهج الإسلامي المتكامل لا يستقيم بدونها إسلام.

ومن ثم تعقب الآية على من هذه صفاتهم بأنهم: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا﴾^١ وأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ.

أولئك الذين صدقوا ربهم في إسلامهم. صدقوا في إيمانهم واعتقادهم، وصدقوا في ترجمة هذا الإيمان والاعتقاد إلى مدلولاته الواقعة في الحياة.

وأولئك هم المتقون الذين يخشون ربهم ويتصلون به، ويؤدون واجبهم له في حساسية وفي إشفاق..

وننظر نحن من خلال هذه الآية إلى تلك الآفاق العالية التي يريد الله أن يرفع الناس إليها، بمنهجه الرفيع القويم.. ثم ننظر إلى الناس وهم يناون عن هذا المنهج ويتجنبونه، ويحاربونه، ويرصدون له العداوة، ولكل من يدعوهم إليه.. ونقلب أيادينا في أسف، ونقول ما قال الله سبحانه: يا حسرة على العباد!

ثم ننظر نظرة أخرى فتنجلي هذه الحسرة، على أمل في الله وثيق، وعلى يقين في قوة هذا المنهج لا يتزعزع، ونستشرف المستقبل فإذا على الأفق أمل. أمل وضيء منير. أن لا بد لهذه البشرية من أن تفيء - بعد العناء الطويل - إلى هذا المنهج الرفيع. وأن تتطلع إلى هذا الأفق الوضيء.. والله المستعان^(١).

أصول الإيمان في السنة:

السنة مفصلة لما أُجمل في القرآن، فما أُجمل فيه من مسائل الإيمان جاء في السنة مفصلاً، وما أُبهم جاء في السنة مبيناً، وقد أشفق الصحابة - رضوان الله عليهم - لما نزل قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُونَ﴾^(٢).

فقالوا يا رسول الله ﷺ أَيُّنَا لَمْ يَلْبِسْ إِيمَانَهُ بِظُلْمٍ فَتَرَكْتُ: ﴿لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾^(٣)، فبين لهم أن المقصود بالظلم في الآية إنما هو الشرك.

بل قد جاءهم جبريل عليه السلام في صورة رجل ليعلمهم أعظم مسائل الدين على

(١) «الظلال» ص ١٥٩ - ١٦٢.

(٢) الأنعام: ٨٢.

(٣) رواه البخاري (٣٤٢٨) كتاب: أحاديث الأنبياء، باب: قول الله تعالى: ﴿ولقد آتينا لقمان الحكمة﴾.

الإطلاق فسأل النبي ﷺ عن الإيمان، الإسلام، الإحسان في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، ففي رواية مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ لَا يَرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخْذَيْهِ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، قَالَ: صَدَقْتَ. قَالَ: فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، قَالَ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. قَالَ: صَدَقْتَ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ، قَالَ: أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ، قَالَ: مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَتِهَا، قَالَ: أَنْ تِلِدَ الْأُمَّةُ رَبَّتَهَا، وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّيْءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا، ثُمَّ قَالَ لِي يَا عُمَرُ أَتَدْرِي مَنْ السَّائِلُ؟ قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَإِنَّهُ جَبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ»^(١).

وفي رواية الترمذي: سأل عن الإيمان، ثم الإسلام، ثم الإحسان وهو ترتيب له وجه من جهة أن الإيمان عقيدة في الباطن، وأما الإسلام فأعمال الجوارح الظاهرة من القول والعمل، والإحسان يشمل إتقان الظاهر والباطن فالإحسان أقسام، إحسان مع الله وهو الذي جاء في الحديث «أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ» وإحسان مع الخلق أن تقضي حوائجهم وتيسر على معسرهم وتتصدق على فقيرهم ومسكينهم، وإحسان مع النفس أن تأخذها بالآداب الجميلة وتهذبها بالأخلاق الكريمة، وقد وصف الله المحسنين بقوله: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ﴿٦٨﴾ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿٦٩﴾ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿٧٠﴾ وَفِي

أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلْسَائِلِ وَالْمَحْرُومِ^(١).

وحديث جبريل عليه السلام هذا من أجمع الأحاديث في أصول الدين قال عنه ابن رجب الحنبلي - رحمه الله -: «جميع العلوم ترجع إلى هذا الحديث وتدخل تحته، وجميع العلماء من فرق هذه الأمة لا تخرج علومهم التي يتكلمون فيها عن هذا الحديث وما دل عليه مجملًا ومفصلاً، فإن الفقهاء إنما يتكلمون في العبادات التي هي من جملة خصال الإسلام ويضيفون إلى ذلك الكلام في أحكام الأموال والإبضاع والدماء، وكل ذلك من علم الإسلام كما سبق التنبيه عليه، ويبقى كثير من علم الإسلام من الآداب والأخلاق وغير ذلك لا يتكلم عليه إلا القليل منهم، ولا يتكلمون عن معنى الشهادتين وهما أصل الإسلام كله، والذين يتكلمون عن أصول الديانات يتكلمون عن الشهادتين وعن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر، والذين يتكلمون عن علم المعارف والمعاملات يتكلمون على مقام الإحسان وعلى الأعمال الباطلة التي تدخل في الإيمان أيضًا كالخشية والمحبة والتوكل والرضا والصبر ونحو ذلك... فانحصرت العلوم الشرعية التي يتكلم عليها علماء المسلمين في هذا الحديث ورجعت كلها إليه^(٢).

فهذا الحديث الجليل القدر يمثل الدين كله، فالإيمان يمثل العقيدة، والإسلام هو الشريعة العملية، أما الإحسان فيشمل الجانب الأخلاقي فضلاً عن إتقان العلم والعمل، بل ويشمل كل منازل الإيمان ومدارج الدين العظيم والذي نحن بصدد الحديث عنه هنا إنما هو العقيدة، فحديثنا في هذه الرسالة حول تعريف الإيمان، أو أركان الإيمان الستة المذكورة في الحديث، نخص منها الركن الأول بسلسلة «جدد توحيدك» أم بقية الأركان الستة فنسلكها في سلسلة «جدد عقيدتك» فالله المستعان وعيه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله.

(١) الذاريات: ١٦-١٩.

(٢) «جامع العلوم والحكم» ص ٤٨.

«الإيمان بالله»:

شقى كل الشقاء من كانت حياته مقطوعة الصلة بالله، وتعس كل التعاسة من أفنى عمره بعيداً عن الله، وخسر كل الخسران من لم يتفانى في رضا مولاه، ولكن سجل حياة البشر على هذه الأرض يحمل في طياته مأساة ومواجه أليمة قديماً وحديثاً، ولا تزال متتابعة تترا إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً، أسفرت في زماننا عن أن عدد المسلمين لم يبلغ خمس سكان الأرض ﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرًا كُلًّا مَا جَاءَ أُمَّةً رُسُوهَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ﴾^(١).

وأعجب ما في الأمر أن قضية (الإيمان بالله) لا تحتاج إلى كثرة استدلال، ولا إلى تزيين مقال والأمر كما قال الشاعر:

وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل
وقال آخر:

قالوا اتنا ببرهان فقلت لهم أنى يقوم على البرهان برهان
فالأمر الطبيعي أن يكون التحدي موجهاً إلى أهل الكفر والإلحاد والعناد أن يبرهنوا على أن ليس للكون إله قال تعالى: ﴿أَأَلِهَ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾^(٢).

هذا هو العدل والميزان ولكن الله سبحانه وتعالى برحمته يعاملنا بالفضل والإحسان فصرّف لنا الآيات ونوع لنا البراهين وضرب لنا من كل مثل في كتابه الكريم على أنه لا إله غيره ولا رب سواه وأنه ذو الجلال والإجلال والكمال.

فلا نحتاج بعد ذلك إلى ما سماه الفلاسفة وأهل الكلام بقانون العلة وقانون

(١) المؤمنون: ٤٤.

(٢) النمل: ٦٤.

الوجوب والحدوث والنظام، وأي برهان عقلي يباثل قوله تعالى: ﴿فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ﴾ (١) أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمْ الْخَالِقُونَ (٢) أَمْ خُلِقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ (٣) أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمْ الْمُضْطَرُونَ (٤) أَمْ هُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ (٥) .

يقول صاحب «الظلال» - رحمه الله - : «والاستفهام التالي عن حقيقة وجودهم، هم أنفسهم، وهي حقيقة قائمة لا مفر لهم من مواجهتها، ولا سبيل لهم إلى تفسيرها بغير ما يقوله القرآن فيها، من أن لهم خالقاً أوجدهم هو الله سبحانه. وهو موجود بذاته. وهم مخلوقون. ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ؟ أَمْ هُمْ الْخَالِقُونَ؟﴾.. ووجودهم هكذا من غير شيء أمر ينكره منطق الفطرة ابتداء؛ ولا يحتاج إلى جدل كثير أو قليل. أما أن يكونوا هم الخالقين لأنفسهم فأمر لم يدعوه ولا يدعيه مخلوق. وإذا كان هذان الفرضان لا يقومان بحكم منطق الفطرة، فإنه لا يبقى إلا الحقيقة التي يقوها القرآن. وهي أنهم جميعاً من خلق الله الواحد الذي لا يشاركه أحد في الخلق والإنشاء؛ فلا يجوز أن يشاركه أحد في الربوبية والعبادة.. وهو منطق واضح بسيط. كذلك يواجههم بوجود السماوات والأرض حيالهم. فهل هم خلقوها؟ فإنها لم تخلق نفسها بطبيعة الحال كما أنهم لم يخلقوا أنفسهم: ﴿أَمْ خُلِقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ؟ بَلْ لَا يُوقِنُونَ﴾.. وهم - ولا أي عقل يحتكم إلى منطق الفطرة - لا يقولون: إن السماوات والأرض خلقت نفسها، أو خلقت من غير خالق.

وهم كذلك لا يدعون أنهم خلقوها.. وهي قائمة حيالهم سؤالاً حياً يتطلب جواباً على وجوده! وقد كانوا إذا سئلوا عن خلق السماوات والأرض قالوا الله.. ولكن هذه الحقيقة لم تكن تتضح في إدراكهم إلى درجة اليقين الذي ينشأ أثره في القلب، ويحركه إلى اعتقاد واضح دقيق.. ﴿بَلْ لَا يُوقِنُونَ﴾..

ثم يهبط بهم درجة عن درجة الخلق والإبداع لأنفسهم أو للسماوات والأرض. فيسألهم: هل هم يملكون خزائن الله، ويسيطرون على القبض والبسط، والضر والنفع: ﴿أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ؟ أَمْ هُمْ الْمُسَيْطِرُونَ؟﴾.

وإذا لم يكونوا كذلك، ولم يدعوا هذه الدعوى. فمن ذا يملك الخزائن، ومن ذا يسيطر على مقاليد الأمور؟ القرآن يقول: إنه الله القابض الباسط، المدبر المتصرف. وهذا هو التفسير الوحيد لما يجري في الكون من قبض وبسط وتصريف وتدبير. بعد انتفاء أن يكونوا هم المالكين للخزائن المسيطرين على تصريف الأمور!

ثم يهبط بهم درجة أخرى فيسألهم إن كانت لهم وسيلة للاستماع إلى مصدر التنزيل: ﴿أَمْ هُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ؟ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ﴾.

إن محمداً ﷺ يقول لهم: إنه رسول يوحى إليه، وإن هذا القرآن يتنزل عليه من الملائكة الأعلى. وهم يكذبونه فيما يقول. فهل لهم سلم يستمعون فيه، فيعلموا أن محمداً لا يوحى إليه، وأن الحق غير ما يقول؟ ﴿فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ﴾. أي ببرهان قوي يحمل في ذاته سلطاناً على النفوس يلجئها إلى التصديق. وفي هذا التلميح إلى سلطان القرآن الذي يطالعهم في آياته وحججه، وهم يكابرون فيها ويعاندون! (١)

إن ربوبية الله ﷻ وإلهيته واضحة وضوح الشمس لكل ذي لب، وظاهرة ظهور النهار إذا أسفر لمن كان له قلب، ولكنها الحكمة البالغة قال تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۚ﴾ (٢) وَمَا كَانَتْ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَجَعَلَ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ (٣) قُلِ أَنْظَرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ

وَالنَّذْرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١﴾.

وقال تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۖ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ۚ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ ۚ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿٢﴾﴾.

ولقد أتحف الله عباده المؤمنين بمناظرات عدة سجلها في أعظم سجل في تاريخ البشر على الإطلاق وجعلها باقية حتى يأتي أمر الله مناظرات في ربوبية الله وإلهيته منها مناظرات الخليل إبراهيم عليه السلام وكليم الرحمن موسى بن عمران عليه السلام؛ لتكون مثلاً لأهل الإيمان وعبرة لأهل الكفر والطغيان، فلا يبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام مناظرات عدة سجلها القرآن الكريم تارة مع أبيه وتارة مع قومه وأخرى مع طاغية عصره وأحياناً تكون المناظرة بين إبراهيم عليه السلام وبين أبيه وقومه معاً.

***

(١) يونس: ٩٩-١٠١.

(٢) هود: ١١٨-١١٩.

(٣)

(مناظرات خليل الرحمن)

وأبدأ بمناظرته مع الصنم البشري وطاغية عصره (النمرود) وهذه المناظرة يغلب عليها جانب «الربوبية» بمعنى أن الله سبحانه وحده رب كل شيء ومليكه، لا شريك له في الخلق والملك والتدبير، فلا خالق إلا الله ولا مالك للكون كله سواه، ولا يشرك أحداً في تدبير مملكته سبحانه وتعالى: ﴿وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا﴾^(١).

قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهٖ أَنْ ءَاتَهُ اللَّهُ الْمَلَكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُخَيِّرُ وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُخَيِّرُ وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالسَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾^(٢).

آية واحدة تحكي لنا أحداث وملابسات المناظرة التي انتهت بعد لحظات قليلة بالضربة القاضية وجهها أبو الأنبياء ﷺ في صدر الإلحاد والجاهلية.

وقد بدأ خليل الرحمن ﷺ مناظرته بأخص خصائص الربوبية وهي قضية (الإحياء والإماتة) سران من أسرار الله ﷻ ولن يطمع الإنسان القديم، والحديث أن يطلع على القليل من أسرار (الموت والحياة).

﴿وَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾^(٣).

وقال تعالى: ﴿فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ ﴿١٧﴾ وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ تَنْظُرُونَ ﴿١٨﴾ وَنَحْنُ

(١) الكهف: ٢٦.

(٢) البقرة: ٢٥٨.

(٣) الإسراء: ٨٥.

أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ ﴿٥٨﴾ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ﴿٥٩﴾ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٦٠﴾

وقال تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ ﴿٥٨﴾ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ﴿٥٩﴾ نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿٦٠﴾ عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَلَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦١﴾ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٦٢﴾﴾

وقال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ ضَرْبَ مَثَلٍ فَاَسْتَمِعُوا لَهُ ؕ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ ؕ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْعًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ؕ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ﴿٦٣﴾ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ؕ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٦٤﴾﴾

ولكن الطاغية شأنه شأن كل طواغيت الأرض قديماً وحديثاً يعبثون بأرواح البشر فادعى كثيف الطبع وبليد العقل أنه يحيي ويميت، فلما علم منه إبراهيم عليه السلام مكابرتة لم يجادلها في آية الموت والحياة إنما أحاله إلى آية أخرى من آيات الله آية مرئية حسية، ظاهرة وليست خفية ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ ؕ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ الآية.

يقول صاحب «الظلال» - رحمه الله - عند تفسير هذه الآية: ﴿أَلَمْ تَرَ؟﴾ إنه تعبير التشنيع والتفطيع؛ وإن الإنكار والاستنكار لينطلقان من بنائه اللفظي وبنائه المعنوي سواء. فالفعلة منكرة حقاً: أن يأتي الحجاج والجدال بسبب النعمة والعطاء! وأن يدعي عبد لنفسه ما هو من اختصاص الرب، وأن يستقل حاكم بحكم الناس بهواه دون أن يستمد قانونه من الله.

(١) الواقعة: ٨٣ - ٨٧.

(٢) الواقعة: ٥٨ - ٦٢.

(٣) الحج: ٧٣ - ٧٤.

﴿قَالَ إِبْرَاهِيمُ: رَبِّيَ الَّذِي يُخَيِّءُ وَيُمِيتُ﴾.. والإحياء والإماتة هما الظاهرتان المكررتان في كل لحظة، المعروضتان لحس الإنسان وعقله. وهما - في الوقت نفسه - السر الذي يحير، والذي يلجئ الإدراك البشري لجاء إلى مصدر آخر غير بشري. وإلى أمر آخر غير أمر المخلوق. ولا بد من الالتجاء إلى الألوهية القادرة على الإنشاء والإفناء لحل هذا اللغز الذي يعجز عنه كل الأحياء. إننا لا نعرف شيئاً عن حقيقة الحياة وحقيقة الموت حتى اللحظة الحاضرة. ولكننا ندرك مظاهرها في الأحياء والأموات. ونحن ملزمون أن نكل مصدر الحياة والموت إلى قوة ليست من جنس القوى التي نعرفها على الإطلاق.. قوة الله..

ومن ثم عرّف إبراهيم عليه السلام ربه بالصفة التي لا يمكن أن يشاركه فيها أحد، ولا يمكن أن يزعمها أحد، وقال وهذا الملك يسأله عمن يدين له بالربوبية ويراه مصدر الحكم والتشريع غيره.. قال: ﴿رَبِّيَ الَّذِي يُخَيِّءُ وَيُمِيتُ﴾ فهو من ثم الذي يحكم ويشرع.

وما كان إبراهيم عليه السلام وهو رسول موهوب تلك الموهبة اللدنية التي أشرنا إليها في مطلع هذا الجزء - ليعني من الأحياء والإماتة إلا إنشاء هاتين الحقيقتين إنشاء. فذلك عمل الرب المتفرد الذي لا يشاركه فيه أحد من خلقه. ولكن الذي حاج إبراهيم في ربه رأى في كونه حاكماً لقومه وقادراً على إنفاذ أمره فيهم بالحياة والموت مظهراً من مظاهر الربوبية. فقال لإبراهيم: أنا سيد هؤلاء القوم وأنا المتصرف في شأنهم، فأنا إذن الرب الذي يجب عليك أن تخضع له، وتسلم بحاكميته: ﴿قَالَ: أَنَا أُخَيِّءُ وَأُمِيتُ﴾! عند ذلك لم يرد إبراهيم - عليه السلام - أن يسترسل في جدل حول معنى الإحياء والإماتة مع رجل يماري ويداور في تلك الحقيقة الهائلة. حقيقة منح الحياة وسلبها. هذا السر الذي لم تدرك منه البشرية حتى اليوم شيئاً.. وعندئذ عدل عن هذه السنة الكونية الخفية، إلى سنة أخرى ظاهرة مرئية؛ وعدل عن طريقة العرض المجرد للسنة الكونية والصفة الإلهية في قوله:

﴿رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾.. إلى طريقة التحدي، وطلب تغيير سنة الله لمن ينكر ويتعنت ويجادل في الله؛ ليريه أن الرب ليس حاكم قوم في ركن من الأرض، إنما هو مصرف هذا الكون كله. ومن ربوبيته هذه للكون يتعين أن يكون هو رب الناس المشرع لهم: ﴿قَالَ إِبْرَاهِيمُ: فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ﴾.. وهي حقيقة كونية مكررة كذلك؛ تطالع الأنظار والمدارك كل يوم؛ ولا تتخلف مرة ولا تتأخر. وهي شاهد يخاطب الفطرة - حتى ولو لم يعرف الإنسان شيئاً عن تركيب هذا الكون، ولم يتعلم شيئاً من حقائق الفلك ونظرياته - والرسالات تخاطب فطرة الكائن البشري في أية مرحلة من مراحل نموه العقلي والثقافي والاجتماعي، لتأخذ بيده من الموضع الذي هو فيه. ومن ثم كان هذا التحدي الذي يخاطب الفطرة كما يتحدث بلسان الواقع الذي لا يقبل الجدل: ﴿فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ﴾.. فالتحدي قائم، والأمر ظاهر، ولا سبيل إلى سوء الفهم، أو الجدل والمراء.. وكان التسليم أولى والإيمان أجدر. ولكن الكبر عن الرجوع إلى الحق يمسك بالذي كفر، فبيهت ويبلس ويتحير. ولا يهديه الله إلى الحق لأنه لم يتلمس الهداية، ولم يرغب في الحق؛ ولم يلتزم القصد والعدل: ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾.. ويمضي هذا الجدل الذي عرضه الله على نبيه ﷺ وعلى الجماعة المسلمة. مثلاً للضلال والعناد؛ وتجربة يتزود بها أصحاب الدعوة الجدد في مواجهة المنكرين؛ وفي ترويض النفوس على تعنت المنكرين!

كذلك يمضي بتقرير تلك الحقائق التي تؤلف قاعدة التصور الإيماني الناصع: ﴿رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾. ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ!﴾.. حقيقة في الأنفس وحقيقة في الآفاق. حقيقتان كونيتان هائلتان؛ وهما - مع ذلك - مكررتان معروضتان للبصائر والأبصار آناء الليل وأطراف النهار. لا تحتاجان إلى علم غزير، ولا إلى تفكير طويل. فالله أرحم بعباده أن يكلهم في مسألة الإيمان به والاهتداء إليه، إلى العلم الذي قد يتأخر وقد يتعثر، وإلى

التفكير الذي قد لا يتهياً للبدائين. إنما يكلهم في هذا الأمر الحيوي الذي لا تستغني عنه فطرتهم، ولا تستقيم بدونه حياتهم، ولا ينتظم مع فقدانه مجتمعهم.. ولا يعرف الناس بدونه من أين يتلقون شريعتهم وقيمهم وآدابهم.. يكلهم في هذا الأمر إلى مجرد التقاء الفطرة بالحقائق الكونية المعروضة على الجميع، والتي تفرض نفسها فرضاً على الفطرة، فلا يجيد الإنسان عن إيجائها الملجأ إلا بعسر ومشقة ومحاولة ومحال وتعت وتعاد!

والشأن في مسألة الاعتقاد هو الشأن في كل أمر حيوي تتوقف عليه حياة الكائن البشري. فالكائن الحي يبحث عن الطعام والشراب والهواء - كما يبحث عن التناسل والتكاثر - بحثاً فطرياً ولا يترك الأمر في هذه الحيويات حتى يكمل التفكير وينضج، أو حتى ينمو العلم ويغزر. وإلا تعرضت حياة الكائن الحي إلى الدمار والبوار.. والإيمان حيوي للإنسان حيوية الطعام والشراب والهواء سواء بسواء. ومن ثم يكله الله فيه إلى تلاقي الفطرة بآياته الماثلة في صفحات الكون كله في الأنفس والآفاق^(١).

أما مناظرته مع أبيه فجاءت جلية في سورة مريم والتي جاء في أولها الرد على من اتخذ إلهه بشراً، ثم عقب بالرد على من اتخذ إلهه حجراً والتي هي مناظرة إبراهيم عليه السلام لأبيه قال تعالى: ﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا﴾ (١١) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا (١٢) يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا (١٣) يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا (١٤) يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا (١٥) قَالَ أَرَأَيْتَ أَنْتَ عَنِ الْهَيْتِ يَتَّبِعْهُمْ لَنْ لَمْ تَنْتَهِ لِأَرْجُنْكَ وَأَهْجُرَنِي مَلِيًّا (١٦) قَالَ سَلِمْتُ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا (١٧)

(١) «الظلال» ١/ ٢٩٧-٢٩٩.

(٢) مريم: ٤١-٤٧.

يقول الفخر الرازي - رحمه الله -: «واعلم أن إبراهيم عليه السلام رتب هذا الكلام في غاية الحسن؛ لأنه نبه أولاً على ما يدل على المنع من عبادة الأوثان، ثم أمره باتباعه في النظر والاستدلال وترك التقليد.

ثم إنه عليه السلام أورد هذا الكلام الحسن مقروناً باللطف والرفق، فإن في قوله في مقدمة كل كلام ﴿يَتَأْتٍ﴾ دليل على شدة الحب والرغبة في صونه عن العقاب وإرشاده إلى الصواب.

فقابله أبوه بجواب يضاد ذلك، فقابل حجته بالتقليد، فإنه لم يذكر في مقابلة حجته إلا قوله: ﴿أَرَاغِبُ أَنْتَ عَنْ إِلَهِي يَتَابِرْهِمْ﴾ فأصر على إدعاء إلهيتها جهلاً وتقليداً، وقابل وعظه بالسفاهة حيث هدده بالضرب والشتم وقابل رفقه في قوله: ﴿يَتَأْتٍ﴾ بالعنف حيث لم يقل له يا بني بل قال: ﴿يَتَابِرْهِمْ﴾^(١).

أما مناظرته لأبيه وقومه معاً فذكرت في أكثر من موضع في القرآن الكريم منها في سورة الأنعام والصفات والأنبياء والشعراء، ويغلب عليها إثبات الألوهية وتجريد العبودية.

قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ﴾ (١) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ (٢) قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عِبَادِينَ (٣) قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (٤) قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِينَ (٥) قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذِكْرِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ (٦) وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولُوا مُدْبِرِينَ (٧) فَجَعَلَهُمْ جُودًا إِلَّا كَبِيرًا هُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ (٨) قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِإِلَهَيْنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ (٩) قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ (١٠) قَالُوا فَاتُوا بِهِ عَلَى أَغْنِي النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ (١١) قَالُوا

ءَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِإِهْلَيْنَا يَبْرَاهِيمُ ﴿٧﴾ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ ﴿٨﴾ فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٩﴾ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ ﴿١٠﴾ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ﴿١١﴾ أَفَبِلَكُمْ وَلَمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٢﴾ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ﴿١٣﴾ قُلْنَا يَنْتَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ ﴿١٤﴾ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ ﴿١٥﴾.

ومقصد العلماء من (توحيد الألوهية) توحيد العبادة والقصد والإرادة فلا يصرف العبد عبادته إلا لله، ولا يقصد إلا رضاه، ولا يريد إلا إياه فلا واسطة بين العبد وربّه، ولا ندّ له ولا شريك، ولا صاحبة ولا ولد ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ ﴿١﴾ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿٢﴾ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿٣﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴿٤﴾.

وهذا التوحيد هو باب السعادة الكبير الذي إن لم يفتح للعبد فلم يذق طعم السعادة في الدنيا ولا يشم رائحة الجنة في الآخرة وإن كان (توحيد الربوبية) هو العلمي الخبري، فإن توحيد الألوهية هو التوحيد العملي الطلبي وسيأتي الحديث بشيء من التفصيل بعد ذلك.

أما الجانب الآخر الذي تحمله هذه المناظرات في طياتها فهو يتعلق بتنزيه الله عن كل نقص وتقديسه عن كل عيب، والذي يعرف عند العلماء «توحيد الأسماء والصفات» بمعنى أن الله ﷻ لا شبيه له ولا نظير، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ ﴿٢﴾.

قال تعالى: ﴿وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ﴾ ﴿٦﴾ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٧﴾

(١) الإخلاص.

(٢) الأنبياء: ٥١ - ٧٠.

(٣) الشورى: ١١.

قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عِيَكَيْنِ ﴿٧٥﴾ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكَ إِذْ تَدْعُونَ ﴿٧٦﴾ أَوْ يَنْفَعُونَكَ أَوْ يَضُرُّونَ ﴿٧٧﴾ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَالِكَ يَفْعَلُونَ ﴿٧٨﴾ قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿٧٩﴾ أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ ﴿٨٠﴾ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٨١﴾ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ﴿٨٢﴾ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴿٨٣﴾ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿٨٤﴾ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ﴿٨٥﴾ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ﴿٨٦﴾ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَالْجَنَّةَ بِالصَّالِحِينَ ﴿٨٧﴾ وَأَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ﴿٨٨﴾ وَأَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ﴿٨٩﴾ وَأَغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ ﴿٩٠﴾ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿٩١﴾ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿٩٢﴾ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٩٣﴾

وقد تضمنت هذه المناظرة من صفات الله عز وجل [الإحياء - الإماتة - الرزق - الإطعام - الشفاء - الهداية - السمع - المغفرة...].

وتنفرد هذه المناظرة عن سابقتها بحرارة التضرع، ولذة المناجاة، وعظم الدعاء، وحسن عبادة الله بأسمائه وصفاته، فإن كان توحيد الألوهية باب السعادة الكبير، فإن توحيد الأسماء والصفات المملكة العظمى التي من دخلها لا يشقى بعدها أبدًا. فנסأل الله ﷻ أن يعلمنا كيف نتعبده بأسمائه الحسنی وصفاته العلی إنه سمیع قریب مجیب الدعاء.

ونستشعر من وصف إبراهيم عليه السلام لربه، واسترساله في تصوير صلته به، أنه يعيش بكيانه كله مع ربه. وأنه يتطلع إليه في ثقة، ويتوجه إليه في حب؛ وأنه يصفه كأنه يراه، ويحس وقع إنعامه وإفضاله عليه بقلبه ومشاعره وجوارحه.. والنغمة الرخية في حكاية قوله في القرآن تساعد على إشاعة هذا الجو وإلقاء هذا الظل، بالإيقاع العذب الرخي اللين المديد..

﴿الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ﴾.. الذي أنشأني من حيث يعلم ولا أعلم؛ فهو أعلم بماهيتي وتكويني، ووظائفي ومشاعري، وحالي ومآلي: ﴿فَهُوَ يَهْدِينِ﴾ إليه، وإلى طريقي الذي أسلكه، وإلى نهجي الذي أسير عليه. وكأننا يحس إبراهيم عليه السلام أنه عجيبة طيعة في يد الصانع المبدع، يصوغها كيف شاء، على أي صورة أراد. إنه الاستسلام المطلق في طمأنينة وراحة وثقة ويقين.

﴿وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴿٦٦﴾ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ﴾.. فهي الكفالة المباشرة الحانية الراعية، الرفيقة الودود، يحس بها إبراهيم في الصحة والمرض. ويتأدب بأدب النبوة الرفيع، فلا ينسب مرضه إلى ربه وهو يعلم أنه بمشيئة ربه يمرض ويصح إنما يذكر ربه في مقام الإنعام والإفضال إذ يطعمه ويسقيه.. ويشفيه.. ولا يذكره في مقام الابتلاء حين يبتليه.

﴿وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ﴾.. فهو الإيمان بأن الله هو الذي يقضي الموت، وهو الإيمان بالبعث والنشور في استسلام ورضى عميق.

﴿وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ﴾.. فأقصى ما يطمع فيه إبراهيم عليه السلام النبي الرسول، الذي يعرف ربه هذه المعرفة، ويشعر بربه هذا الشعور، ويحس في قرارة نفسه هذه القربى.. أقصى ما يطمع فيه أن يغفر له ربه خطيئته يوم الدين. فهو لا يبرئ نفسه، وهو يخشى أن تكون له خطيئة، وهو لا يعتمد على عمله، ولا يرى أنه يستحق بعمله شيئاً، إلا أنه يطمع في فضل ربه، ويرجو في رحمته، وهذا وحده هو الذي يطعمه في العفو والمغفرة. إنه شعور التقوى، وشعور الأدب، وشعور التحرج؛ وهو الشعور الصحيح بقيمة نعمة الله وهي عظمة عظيمة، وقيمة عمل العبد وهو ضئيل ضئيل.

وهكذا يجمع إبراهيم في صفة ربه عناصر العقيدة الصحيحة: توحيد الله رب العالمين. والإقرار بتصرفه للبشر في أدق شؤون حياتهم على الأرض. والبعث والحساب بعد الموت وفضل الله وتقدير العبد. وهي العناصر التي ينكرها قومه،

وينكرها المشركون، ثم يأخذ إبراهيم الأواه المنيب في دعاء رخي مديد، يتوجه به إلى ربه في إيمان وخشوع ﴿رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَالْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ﴾ (١٧) وَأَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ (١٨) وَأَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ (١٩) وَأَغْفِرْ لَأَيِّبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ (٢٠) وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ (٢١) يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ (٢٢) إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (٢٣).

والدعاء كله ليس فيه طلب لعرض من أعراض هذه الأرض؛ ولا حتى صحة البدن. إنه دعاء يتجه إلى آفاق أعلى؛ تحركه مشاعر أصفى. ودعاء القلب الذي عرف الله فأصبح يحترق ما عداه. والذي ذاق فهو يطلب المزيد؛ والذي يرجو ويخاف في حدود ما ذاق وما يريد. ﴿رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا﴾.. أعطني الحكمة التي أعرف بها القيم الصحيحة والقيم الزائفة، فأبقى على الدرب يصلني بما هو أبقي.

﴿وَالْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ﴾.. يقولها إبراهيم النبي الكريم الأواه الحليم. فيا للتواضع! ويا للتحرج! ويا للإشفاق من التقصير! ويا للخوف من تقلب القلوب! ويا للحرص على مجرد اللحاق بالصالحين! بتوفيق من ربه إلى العمل الصالح الذي يلحقه بالصالحين!

﴿وَأَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ﴾.. دعوة تدفعه إليها الرغبة في الامتداد، لا بالنسب ولكن بالعقيدة؛ فهو يطلب إلى ربه أن يجعل له فيمن يأتون أخيراً لسان صدق يدعوهم إلى الحق، ويردهم إلى الحنيفية السمحاء دين إبراهيم. ولعلها هي دعوته في موضع آخر. إذ يرفع قواعد البيت الحرام هو وابنه إسماعيل ثم يقول: ﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ (٢٤) رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٢٥) وقد استجاب الله

له، وحقق دعوته، وجعل له لسان صدق في الآخرين، وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم.. وكانت الاستجابة بعد آلاف من السنين. هي في عرف الناس أمد طويل، وهي عند الله أجل معلوم، تقتضي حكمته أن تتحقق الدعوة المستجابة فيه.

﴿وَأَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ﴾.. وقد دعا ربه من قبل أن يلحقه بالصالحين، بتوفيقه إلى العمل الصالح، الذي يسلكه في صفوفهم. وجنة النعيم يرثها عباد الله الصالحون^(١).

«ثمره التوحيد- الولاء والبراء»:

ونقف وقفة تأمل عن قوله إبراهيم عليه السلام ﴿فَأَيُّهُمْ عَدُوِّي إِلَّا رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ نعم أيها القراء الكرام، إن عقيدة التوحيد إذا غزت شغاف القلوب، وتغلغلت في أعماق النفوس، وسيطرت على كيان الإنسان أثمرت ثمرة عجيبة، وميزة فريدة، لا تنفك عن من هو سليم العقيدة، ألا وهي (الولاء والبراء) أي: الولاء والمحبة لأهل الإيمان وأصحاب عقيدة التوحيد الخالصة أينما كانوا في أرض الله، والبراء والبغضاء والمعاداة لأهل الكفر - بعد دعوتهم وإقامة الحجة عليهم - أينما كانوا في أرض الله بل لو كانوا الآباء والأبناء والأزواج والأهل والعشيرة.

﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾^(٢).

فهؤلاء هم أهل الله حقاً وصدقاً وهم أهل الفلاح والغلبة ألا إن حزب الله هم

(١) «الظلال» / ٢٦٠٤.

(٢) المجادلة: ٢٢.

المفلحون. ألا إن حزب الله هم الغالبون بلى وانظر إلى التحذير المخيف والتهديد الشديد في قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾^(١).

وقد وقع هذا التحذير المخيف والتهديد الشديد وتحقق في مسلمي اليوم، وجاء الله بأمره فاجتمعت ملل الكفر في أرض الله ومالوا على المسلمين ميلة واحدة فقتل الآباء وشرد الأبناء والأهل والعشيرة، وضربت المساكن، وضاعت الأموال وكسدت التجارة فكان الجزء من جنس العمل. فمن أحب شيئاً وآثره على محبة الله عذب به لا محالة ﴿أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَّعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ﴾^(٢) إِلَّا تَنْفَرُوا يُعَذِّبَكُمُ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبَدِلَ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ^(٣).

وقد روى عنه ﷺ من حديث عبد الله بن عمرو - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أنه قال: «لَيْتَنِي تَرَكْتُمُ الْجِهَادَ وَأَخَذْتُمْ بِأَذْنَابِ الْبَقَرِ، وَتَبَايَعْتُمْ بِالْعَيْنَةِ لِكَيْلِ مَنْكُمُ اللَّهُ مَذَلَّةً فِي رِقَابِكُمْ لَا تَنْفَلِكُ عَنْكُمْ حَتَّى تَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ وَتَرْجِعُوا عَلَى مَا كُنْتُمْ عَلَيْهِ»^(٤).

إن خليل الرحمن إبراهيم ﷺ صاحب الحنيفة السمحاء هو الذي أرسى مبادئ عقيدة الولاء والبراء وبدأ بأقرب الأقربين إليه أبيه وقومه: ﴿وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ ۚ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ﴾^(٥).

(١) التوبة: ٣٨-٣٩.

(٢) التوبة: ٣٨-٣٩.

(٣) رواه أحمد في «مسند» (٤٧٩٥) ١٠/٣٠١.

(٤) التوبة: ١١٤.

وهو الأسوة الحسنة لآخر الأنبياء والمرسلين قال تعالى: ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءُؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلْعَدَوُةٌ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدَهُٓ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنْتَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾^(١).

وينظر المسلم فإذا له نسب عريق، وماض طويل، وأسوة ممتدة على آماذ الزمان، وإذا هو راجع إلى إبراهيم، لا في عقيدته فحسب، بل في تجاربه التي عاناها كذلك. فيشعر أن له رصيذاً من التجارب أكبر من رصيده الشخصي وأكبر من رصيذ جيله الذي يعيش فيه. إن هذه القافلة الممتدة في شعاب الزمان من المؤمنين بدين الله، الواقفين تحت راية الله، قد مرت بمثل ما يمر به، وقد انتهت في تجربتها إلى قرار اتخذته. فليس الأمر جديداً ولا مبتدعاً ولا تكليفاً يشق على المؤمنين.. ثم إن له لأمة طويلة عريضة يلتقي معها في العقيدة ويرجع إليها، إذا انبتت الروابط بينه وبين أعداء عقيدته. فهو فرع من شجرة ضخمة باسقة عميقة الجذور كثيرة الفروع وارفة الظلال.. الشجرة التي غرسها أول المسلمين.. إبراهيم عليه السلام.

مر إبراهيم والذين معه بالتجربة التي يعانيتها المسلمون المهاجرون. وفيهم أسوة حسنة: ﴿إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءُؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلْعَدَوُةٌ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدَهُٓ﴾..

فهي البراءة من القوم ومعبوداتهم وعباداتهم. وهو الكفر بهم والإيمان بالله. وهي العداوة والبغضاء لا تنقطع حتى يؤمن القوم بالله وحده. وهي المفاصلة الحاسمة الجازمة التي لا تستبقي شيئاً من الوشائج والأواصر بعد انقطاع وشيجة العقيدة وآصرة الإيمان. وفي هذا فصل الخطاب في مثل هذه التجربة التي يمر بها

المؤمن في أي جيل. وفي قرار إبراهيم والذين معه أسوة لخلفائهم من المسلمين إلى يوم الدين^(١).

دستور الولاء والبراء:

وسورة الممتحنة كلها بمثابة دستور للولاء والبراء، وسبب نزول السورة حادثة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه التي رواها البخاري ومسلم... عن علي رضي الله عنه قال: «بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - وَأَبَا مَرْثِدَ الْغَنَوِيِّ وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ - وَكُلُّنَا فَارِسٌ قَالَ: انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاحٍ، فَإِنَّ بِهَا امْرَأَةً مِنَ الْمَشْرِكِينَ مَعَهَا كِتَابٌ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى الْمَشْرِكِينَ، فَأَذَرَكْنَاهَا تَسِيرُ عَلَى بَعِيرٍ لَهَا، حَيْثُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقُلْنَا الْكِتَابُ فَقَالَتْ: مَا مَعَنَا كِتَابٌ فَأَخْنَاهَا فَالْتَمَسْنَا، فَلَمْ نَرِ كِتَابًا فَقُلْنَا مَا كَذَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِتُخْرِجَنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَنُجَرِّدَنَّكَ، فَلَمَّا رَأَتْ الْجِدَّ أَهَوَتْ إِلَى حُجَزَتِهَا وَهِيَ مُحْتَجِرَةٌ بِكِسَاءٍ، فَأَخْرَجَتْهُ فَأَنْطَلَقْنَا بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ خَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنِينَ فَدَعْنِي فَلَأُضْرِبَ عُنُقَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ، قَالَ حَاطِبٌ: وَاللَّهِ مَا بِي أَنْ لَا أَكُونَ مُؤْمِنًا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ﷺ أَرَدْتُ أَنْ يَكُونَ لِي عِنْدَ الْقَوْمِ يَدٌ يَدْفَعُ اللَّهُ بِهَا عَنْ أَهْلِي وَمَالِي، وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِكَ إِلَّا لَهُ هُنَاكَ مِنْ عَشِيرَتِهِ مَنْ يَدْفَعُ اللَّهُ بِهِ عَنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: صَدَقَ وَلَا تَقُولُوا لَهُ إِلَّا خَيْرًا، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّهُ قَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ فَدَعْنِي فَلَأُضْرِبَ عُنُقَهُ، فَقَالَ: أَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ، فَقَالَ: لَعَلَّ اللَّهَ أَطْلَعَ إِلَى أَهْلِ بَدْرٍ، فَقَالَ: اْعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ وَجَبَتْ لَكُمْ الْجَنَّةُ - أَوْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ - فَدَمَعَتْ عَيْنَا عُمَرَ وَقَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ»^(٢).

وفي نهاية السورة نداء أيضًا للمؤمنين كأولها أن يتبرؤا من الكفار ﴿يَتَأَيُّمُ الَّذِينَ

(١) «الظلال» ٧/ ١٨١.

(٢) رواه البخاري (٣٩٨٣) كتاب: المغازي، باب: فضل من شهد بدراً، ومسلم (٢٤٩٤) كتاب: فضائل الصحابة، باب: من فضائل أهل بدر وقصة حاطب بن أبي بلتعة.

ءَامَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ ﴿١﴾.

بل اسم السورة نفسها (المتحنة) أي: أيما امرأة كانت بمكة تحت زوجها الكافر فأسلمت ثم هاجرت إلى المدينة حباً وولاءاً لله ولرسوله تمتحن من قبل المؤمنين بالمدينة بأن تقسم بالله أنها ما خرجت وهاجرت إلا حباً في الله، ففي هذه الحالة تفصم عقدة النكاح ولا يحل لها أن ترجع إلى مكة قال تعالى منادياً المؤمنين أيضاً: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مَهْجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ﴾ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاثُهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعَصَمِ الْكُوفَرِ وَسَلُّوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٢﴾ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقِبْتُمْ فَاتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٣﴾.

(وهكذا تكون تلك الأحكام بالمفاصلة بين الأزواج تطبيقاً واقعياً للتصور الإسلامي عن قيم الحياة وارتباطاتها، وعن وحدة الصف الإسلامي وتميزه من سائر الصفوف، وعن إقامة الحياة كلها على أساس العقيدة، وربطها كلها بمحور الإيمان، وإنشاء عالم إنساني تذوب فيه فوارق الجنس واللون واللغة والنسب والأرض.

وتبقى شارة واحدة تميز الناس.... شارة الحزب الذي ينتمون إليه^(١).

وإن المتتبع لقضية الولاء والبراء وما حولها من الآيات في القرآن الكريم،

(١) المتحنة: ١٣.

(٢) المتحنة: ١٠-١١.

(٣) «الظلال» ٦/٣٥٤٧.

ليضع يده على قلبه فرقاً من هولها، وحذراً من دقتها، ثم يتضرع إلى الله ﷻ رافعاً يديه بالدعاء أن يثبت قلبه على دينه ويصرفه إلى طاعته، فإن من لم يحكم هذه القضية فليخف على نفسه من الردة أو النفاق أعاذنا الله.

قال تعالى: ﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَنَّهُ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ﴾^(١).

وقال تعالى: ﴿يَتَّخِذُ الَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾^(٢).

وقال تعالى: ﴿يَتَّخِذُ الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ حُسْبِهِمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾^(٣).

وقال تعالى حاكماً بالردة بعد الإيمان: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آتَدُوا عَلَى أَذْبَرِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ﴾^(٤) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ^(٥) تعالى حاكماً بالنفاق: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾^(٦).

ومن الجدير بالذكر أنه لم يذكر في القرآن إلا حزبان فقط في موضعين وفي كلا

(١) آل عمران: ٢٨.

(٢) البائدة: ٥١.

(٣) البائدة: ٥٤.

(٤) محمد: ٢٥-٢٦.

(٥) الحشر: ١١.

الموضوعين سبقا بأعظم آيتين في قضية الولاء والبراء.

الموضع الأول: سورة الهائدة ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ حُسْنِهِمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ۚ ذَٰلِكُمْ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾^(١).

والموضع الثاني: سورة المجادلة ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا ءَابَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ
أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ
تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَٰئِكَ حِزْبُ
اللَّهِ ۚ أَلَا إِن حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾^(٢).

فيدخل تحت معنى الولاء والبراء مظاهر [الطاعة - النصر - الحب والرضا -
المتابعة - المعاونة - الصداقة] ولوازم هذه الأمور كالتشبه والركون إليهم
وإظهار مودتهم أما مظاهر البراء فعكس ذلك [البغض - الخذلان - المخالفة -
المعاداة - ترك التشبه بهم... إلخ]^(٣).

(والولاء والبراء من أعظم أبواب التوحيد والإيمان بل لا يتحقق الإيمان
والتوحيد إلا بتحقيقه، وهو ضمن مسائل توحيد الألوهية، فإن النبي ﷺ قال:
«أوثق عري الإيمان الموالاتة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في
الله»^{(٤)(٥)}).

***

(١) الهائدة: ٥٤.

(٢) المجادلة: ٢٢.

(٣) انظر: «شرح المنة» د/ ياسر البرهامي ص ١٩٣.

(٤) «السلسلة الصحيحة» (٩٩٨).

(٥) المصدر السابق ص ١٩١ بتصرف.

(٤)

متضمنات الإيمان بالله

كثيرة هي طرق الهداية ومتنوعة، لا تكاد تحصر بعدد، ولئن قلنا إن عدد طرق الهداية تعدل عدد مخلوقات الله ما كنا مبالغين في ذلك. ففي زماننا الذي نرى فيه هذه الهجمة الشرسة - التي لا مثيل لها في التاريخ - على الإسلام وأهله، رغم كل هذا فإن قافلة المهتدين إلى هذا الدين في ازدياد وفي نمو بالغ يعجب لها شياطين الإنس أيما إعجاب! لكن الذي أريد أن أقوله هنا إن أمر الهداية والإيمان لا ينتهي عند الإشهار والإعلان، إنما هذه نقطة البداية في الطريق إلى الله ﷻ، فلا يكفي إشهار الإسلام وإعلان أني أو من بالله أو انطق الشهادتين، لا. هذا وحده لا يؤهل لسعادة الدنيا ولا لسكنى الفردوس، إنما الإيمان بالله ﷻ له إلهامات وامتصنات.

يقول ابن عثيمين - رحمه الله -: (الإيمان يتضمن معنى زائداً على مجرد التصديق، وهو الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول للأخبار والإذعان للأحكام هذا هو الإيمان، أما مجرد أن تؤمن بأن الله موجود، فهذا ليس بإيمان، حتى يكون هذا الإيمان مستلزماً للقبول في الأخبار والإذعان في الأحكام، وإلا فليس إيماناً).

والإيمان بالله يتضمن أربعة أمور:

- ١ - الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى.
- ٢ - الإيمان بربوبيته، أي: الانفراد بالربوبية.
- ٣ - الإيمان بانفراده بالإلهية.
- ٤ - الإيمان بأسمائه وصفاته.

فلا يمكن أن يتحقق الإيمان إلا بذلك.

فمن لم يؤمن بوجود الله فليس بمؤمن، ومن آمن بوجود الله لا بانفراده بالربوبية، فليس بمؤمن ومن آمن بالله وانفراده بالربوبية لا بالإلهية، فليس بمؤمن، ومن آمن بالله وانفراده بالربوبية والإلهية لكن لم يؤمن بأسمائه وصفاته،

فليس بمؤمن، وإن كان الأخير فيه من يسلب منه الإيمان بالكلية وفيه من يسلب عنه كمال الإيمان^(١).

مشروعية تقسيم التوحيد:

من باب الايضاح والتفصيل، قام علماء السلف رحمهم الله بتأصيل وتقعيد علم التوحيد حفظاً للملة، وصيانة للدين، ودفاعاً عن العقيدة، وذباً عن السنة، كما تفضلوا من قبل بتنقيط المصحف ووضع علامات الضم والفتح والكسر وغيرها، وكما وضعوا قواعد للتجويد، وغيرها من تأصيل العلوم الشرعية وضبطها، وذلك لما كثرت الفتوحات ودخل الناس في دين الله أفواجاً، وأصبح عدد الأعاجم من المسلمين يفوق عدد العرب أضعافاً مضاعفة.

فذهب غالب المتقدمين من أهل السنة والجماعة إلى تقسيم التوحيد إلى قسمين:

١ - التوحيد العلمي: وهذا القسم خاص بالمعرفة والإثبات أي معرفة الله تبارك وتعالى وجوداً وذاتاً، وإثبات ما له من صفات وأفعال وأسماء.

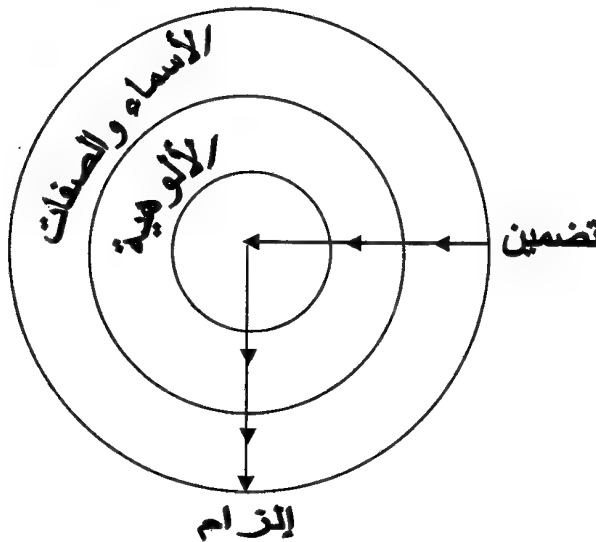
٢ - التوحيد العملي: وهو خاص بصرف العبادة وأفعال العباد، فلا تصرف إلا لله وحده طلباً وقصدًا وإرادة وتألهًا لذا فهو توحيد الألوهية وتوحيد الطلب والإرادة ومن العلماء من فصل في القسم الأول فجعله قسمين، قسم خاص بتوحيد الربوبية وآخر خاص بتوحيد الأسماء والصفات فأصبح بذلك ثلاثة أقسام الربوبية - الأسماء والصفات - الألوهية ولا يعني ذلك استقلال كل قسم عن الآخر، بل هي متلازمة يكمل بعضها بعضاً، ولا يمكن الاستغناء بأحدها عن الآخر، ومسلسلة ومرتببة ترتيباً لا ينفك، فتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، بمعنى أنك ما دمت آمنت بالله تعالى خالقاً مدبراً مالئاً، أمذك بنعمتي الإيجاد والإمداد، خلقتك من عدم ثم يمينتك ثم يحبك فيلزمك أن تعبد وحده، ولا تشرك بعبادته أحدًا ثم إن توحيد الألوهية مستلزم لتوحيد

(١) «شرح العقيدة الوسطية» ص ٤٧.

الأسماء والصفات، بمعنى أنك مادمت تعبد الله وحده فيلزمك أن تنزهه عن كل نقص، وأن تقدسه وتثبت له كل كمال من كل وجه.

ومن ناحية أخرى، فتوحيد الألوهية، متضمن لتوحيد الربوبية، لكون الأخير داخل ضمن الأول، فإنه من عبد الله وحده ولم يشرك به شيئاً لابد أن يكون معتقداً، أنه هو ربه ومالكة، فهو يعبد له لا اعتقاده أنه سبحانه وحده الذي يملك النفع والضرر وأما توحيد الأسماء والصفات فإنه شامل للتوعين السابقين فهو يقوم على إفراده سبحانه بكل ما له من الأسماء الحسنى والصفات العليا التي لا تنبغي إلا له، ومن جملتها كونه رباً واحداً لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته، وفي الجملة: فالأنواع الثلاثة متلازمة متكاملة يكمل بعضها بعضاً، ولا ينفع أحدها بدون الآخر^(١) ويمكن تمثيل ذلك بثلاث دوائر متحدة المركز كبرى ومتوسطة وصغرى، تشير الكبرى إلى «توحيد الأسماء والصفات» والمتوسطة «توحيد الألوهية» والصغرى «توحيد الربوبية».

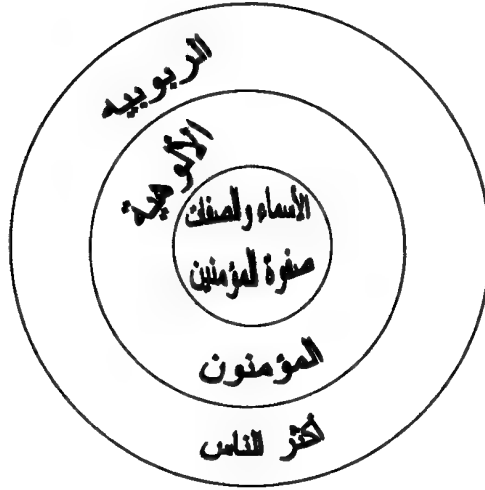
فالسهم من الخارج إلى الداخل يمثل التضمن، ومن الداخل للخارج يمثل الإلزام كما بالشكل (١).

(١) انظر كتاب «الشرك بالله» - أنواعه وأحكامه ص ٣٢٩.

أما عن تقسيم جمهور الناس تجاه هذه الأقسام الثلاثة من التوحيد. فلا شك أن توحيد الربوبية يشمل أكثر البشرية، اللهم إلا القليل النادر الشاذ من بني آدم، أما توحيد الألوهية فهو خاص بعباد الله المؤمنين الموحدين، الذين يعبدون الله ولا يشركون به شيئاً.

وأما «توحيد الأسماء والصفات» فمملكة راقية تخص صفوة المؤمنين الذين هم أقل عددًا «وقليل من عبادي الشكور» فيمكن تمثيل ذلك بثلاث دوائر أيضًا الكبرى للربوبية والتي تشمل أكثر الناس ثم الألوهية والتي تشمل عامة المؤمنين ثم الأسماء والصفات والتي تمثل صفوة المؤمنين كما بالشكل (٢).

«شبهات وردود حول أقسام التوحيد»^(١)

أثيرت بعض الشبهات حول تقسيم أهل السنة والجماعة للتوحيد إلى الأقسام السابقة، حتى وصل الأمر ببعض البلهاء أن وصف أقسام التوحيد بالتثليث، أما مدعى الفقه منهم فقد أثار بعض الشبهات حول هذا التقسيم منها:

[أن هذا التقسيم اصطلاحى ليس له أصل ولا حقيقة شرعية].

(١) كأمثال: الشيوعيين، وسماهم علماء السلف (الدهريون) وهم الذين يقولون - لا إله - الحياة مادة.

وهذا ادعاء باطل من قلب غافل، فإنه باستقراء كتاب الله عز وجل بتفكر وتدبر تبرز معالم هذا التقسيم واضحة جليلة، بل لولا هذا التقسيم لوقعنا في تناقض واختلاف، والله عز وجل يأمرنا بالتدبر لآياته حتى لا نقع في التناقض وحتى لا نصرب بعض القرآن ببعض قال تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ٨٢].

ففي بعض الآيات يعترف الكفار بأن الله وحده هو الخالق المالك المدبر «توحيد الربوبية» فكيف يحكم عليهم بالنار!!

قال تعالى: ﴿وَلَيْنِ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ [الزخرف: ٨٧].

قوله: ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ [يونس: ٣١].

قوله: ﴿وَلَيْنِ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ﴾ [العنكبوت: ٦١].

قوله: ﴿وَلَيْنِ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ [العنكبوت: ٦٣].

وغیرها من الآيات كثير تدل على إيمان الكفار «بتوحيد الربوبية» أما سر دخولهم النار فكفرهم وشركهم في «توحيد الألوهية».

قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ﴾ [الزمر: ٣].

يقول ابن القيم رحمه الله في بيان دلالة القرآن على أنواع التوحيد:

«فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري - الربوبية والأسماء والصفات - وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي - توحيد الألوهية^(١).

ويقول السعدي - رحمه الله - في تفسير قوله تعالى: ﴿رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾ [مريم: ٦٥].

مبيناً أنها اشتملت على أقسام التوحيد الثلاثة، على توحيد الربوبية وأنه تعالى رب كل شيء وخالقه ورازقه ومدبره، وعلى توحيد الألوهية والعبادة وأنه تعالى الإله المعبود، وعلى أن ربوبيته موجبة لعبادته وتوحيده، ولهذا أتى فيه بالفاء في قوله «فاعبده» الدالة على السبب، فكما أنه رب كل شيء فليكن هو المعبود حقاً فاعبده، واشتملت على أن الله تعالى كامل الأسماء والصفات، عظيم النعوت جليل القدر وليس له في ذلك شبيه ولا نظير^(١).

ويقول العلامة بكر بن عبدالله أبو زيد - حفظه الله - «وهذا التقسيم الاستقرائي لدى متقدمي علماء السلف أشار إليه ابن جرير وغيره وقرره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وصاحب تاج العروس وشيخنا الشنقيطي وآخرون، وهو استقراء تام لنصوص الشرع، وهو مطرد لدى كل أهل فن، كما في استقراء النحاة كلام العرب وتقسيمهم له إلى اسم وفعل وحرف، والعرب لم تفه^(٢) بهذا، ولم يعتب على النحاة في ذلك عاتب وهذا من أنواع الاستقراء»^(٣).

***

(١) المواهب الربانية من الآيات القرآنية ص ٤٥.

(٢) لم تلفظ بها.

(٣) التحذير من مختصرات الصابوني ص ٣٠.

الله جل جلاله موجود بنفسه

بادئ ذي بدء إن جاز لنا أن نقول إن الله موجود فينبغي لنا أن نقيده بقولنا: (موجود بنفسه أو موجود بذاته)؛ لأن وجوده ذاتي وهو سبحانه أوجد كل ما سواه.

وإن الذين ينكرون وجود الله ﷻ بالكلية هم شذاذ بني آدم، وهم أفراد في العالم قديمه وحديثه ساهم علماء الإسلام (الدهريين) لما أشار به القرآن الكريم بقوله: ﴿وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾^(١).

وهذه الفئة من البشر قلة نادرة قد سبقت متبعوهم الأول إبليس - لعنه الله - فإنه لم يقل مقاتلهم، بل قال: ﴿رَبِّ فَأَنْظِرْنِي﴾ وقال: ﴿فَعِزَّتِكَ﴾.

أما كفار قريش غلاظ الأكباد، فإنهم أيضاً لم ينكروا وجود الله بالكلية بل أقروا بوجوده وبربوبيته.

﴿وَلَيْنِ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾^(٢).

إنما كانوا يعبدون الأصنام ويتخذون الوسطاء؛ ليقربوهم إلى الله زلفى بزعمهم وبفلسفتهم الخرقاء.

والسواد الأعظم من الكفار قديماً وحديثاً لا ينكرون وجود الله ﷻ بل جاءهم الكفر من طريق أخرى، فمنهم الذين نسبوا إلى الله الولد سبحانه، ومنهم الذين اتخذوا أصناماً آلهة، ومنهم الذين جعلوا له شركاء الجن وخرقوا له بنين وبنات بغير علم ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ﴾^(٣) بديع السموات والأرض أنى يكون له ولد

(١) الجاثية: ٢٤.

(٢) لقمان: ٢٥.

وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةً ۖ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ ۖ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿١٠٤﴾ لَا تُدْرِكُهُ الْبَصَرُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْبَصَرَ ۖ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿١٠٥﴾

وأما القلة القليلة النادرة الشاذة من البشر هم الذين عطلوا وجود الخالق بالكلية وإن كانت البقية الباقية من فطرتهم تأبى عنهم ذلك كما فعل أمامهم فرعون فهو القائل: ﴿مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي﴾^(١) وهو القائل: ﴿أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى﴾^(٢) فلما أدركه الغرق ناداه نداء الفطرة بعد أن فات الأوان: ﴿حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ ءَامَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي ءَامَنْتُ بِهِم بَنُو إِسْرَءِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾^(٣) ءَاكُنْ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٠٦﴾ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَكَ ءَايَةً ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ ءَايَتِنَا لَغَافِلُونَ ﴿١٠٧﴾

وقال تعالى: ﴿وَأَدْخَلَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخَرُّجَ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ ۖ فِي تِسْعِ ءَايَتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِيقِينَ﴾^(٤) فَأَمَّا جَاءَهُمْ ءَايَتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿١٠٨﴾

﴿وَجَعَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ﴾^(٥)

وهذه الآية قد كشفت خبايا نفوس هذه الفئة الشاذة، فهي لا تنكر إنما تجحد بعد أن تيقنت أن الله هو الحق وأنه الخالق المالك، وعللت لنا الآية سر هذا

(١) الأنعام: ١٠٠-١٠٣.

(٢) القصص: ٣٨.

(٣) النازعات: ٢٤.

(٤) يونس: ٩٠-٩٢.

(٥) النمل: ١٣-١٤.

(٦) النمل: ١٤.

الجحود، إنه الظلم والعلو، ويشمل الظلم جميع أنواع الفساد في الأرض، من الفساد الأخلاقي إلى الفساد المالي والإداري، والخروج عن أوامر الله ونواهيه وأحكامه وقضائه: ﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾^(١).

وهو أيضًا التعدي لحدود الله: ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾^(٢).

وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾^(٣).

أما (العلو) فهو الاستكبار في الأرض بغير حق وهو خاص بفئة قليلة من البشر (المستكبرون) الذين ينازعون الله في كبريائه وعظمته، وهم الذين يُخرجون العباد من عبادة رب العباد إلى عبادة المتكبرين في الأرض.

فهذا إذن هو سرّ الجحود، التملص من قيود الأوامر والنواهي - التي في مكنونها سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة - والانطلاق إلى عالم الشهوات والرغبات والملذات والتي في باطنها الشقاء والعذاب للإنسان في الدنيا والآخرة. فهذا هو اللغز وراء الإلحاد، فلا تظن أن قضية الإلحاد تقوم على أساس عقلي، أو على برهان علمي كلا إن صنم (الطبيعة) الذي يتشدد به الملحدون لا أساس له من الصحة.

فما الطبيعة على وجه التحديد؟

يقول دارون - وهو من كبار السدنة -: إن الطبيعة تخلق كل شيء ولا حد لقدرتها على الخلق.

ثم يعود فيقول: إن الطبيعة تخبط خبط عشواء!

يا سبحان الله!

(١) السائدة: ٤٥.

(٢) الطلاق: ١.

(٣) البقرة: ٢٢٩.

هذا الإله المزعوم الذي ينسبون إليه الخلق لا هو عاقل ولا هو حكيم فكيف يستطيع هذا الإله المزعوم المتخبط أن يدير الكون بهذه الدقة المعجزة.

وكيف استطاع هذا الإله المزعوم أن يخلق الإنسان على هذه الصورة؟

إن الإنسان كائن عاقل ومدبر وله إرادة وغاية وهدف. فهل يستطيع شيء لا إرادة له ولا غاية أن يخلق كائنًا له إرادة وغاية؟ وهل يستطيع شيء لا عقل له أن يخلق كائنًا مفكرًا له عقل؟

أما العلم فلنسمع فيه شهادة بعض العلماء الذين فتح الله بصيرتهم على جانب من الحقيقة وإن كانوا يعيشون في ذات الجاهلية المعاصرة التي تلف بلاد الغرب.

يقول عالم الأحياء والنبات (رسل تسارلز إرنست) الأستاذ بجامعة فرانكفورت بألمانيا: (لقد وضعت نظريات عديدة لكي تفسر نشأة الحياة في عالم الجمادات، فذهب بعض الباحثين إلى أن الحياة قد نشأت من البروتوجين، أو من الفيروس، أو من تجمع بعض الجزئيات البروتينية الكبيرة، وقد يخيل إلى بعض الناس أن هذه النظريات قد سدّت الفجوة التي تفصل بين عالم الأحياء وعالم الجمادات. ولكن الواقع الذي ينبغي أن نسلم به هو أن جميع الجهود التي بذلت للحصول على المادة الحية من غير الحية قد باءت بالفشل وخذلان ذريعين... ومع ذلك فإن من ينكر وجود الله لا يستطيع أن يقيم الدليل المباشر للعالم المتطلع على أن مجرد تجمع الذرات والجزئيات عن طريق المصادفة يمكن أن يؤدي إلى ظهور الحياة وصيانتها وتوجيهها بالصورة التي شاهدناها في الخلايا الحية. وللشخص مطلق الحرية في أن يقبل هذا التفسير لنشأة الحياة، فهذا شأنه وحده... ولكنه إذ يفعل ذلك فإنها يسلم بأمر أشد إعجازًا وصعوبة على العقل من الاعتقاد بوجود الله الذي خلق الأشياء ودبرها.

(إنني اعتقد أن كل خلية من الخلايا الحية قد بلغت من التعقد درجة يصعب علينا فهمها. وإن ملايين الملايين من الخلايا الحية الموجودة على سطح الأرض تشهد

بقدرته شهادة تقوم على الفكر والمنطق. ولذلك فإني أؤمن بوجود الله إيماناً راسخاً).

ويقول: (أ. كريس موريسون) رئيس أكاديمية العلوم بنيويورك في كتابه بعنوان «الإنسان لا يقوم وحده»: (ومما يدعو إلى الدهشة أن يكون تنظيم الطبيعية على هذا الشكل، بالغاً هذه الدقة الفائقة؛ لأنه لو كانت قشرة الأرض أسمك مما هي بمقدار بضعة أقدام، لامتص ثاني أكسيد الكربون الأوكسجين، ولما أمكن وجود حياة النبات).

(ولو كان الهواء أرفع كثيراً مما هو، فإن بعض الشهب التي تحترق الآن بالملايين في الهواء الخارجي كانت تضرب جميع أجزاء الكرة الأرضية وهي تسير بسرعة تتراوح بين ستة أميال وأربعين ميلاً في الثانية، وكان في إمكانها أن تشعل كل شيء قابل للاحتراق. ولو كانت تسير ببطء رصاصة البندقية لارتطمت كلها بالأرض، ولكانت العاقبة مروعة. أما الإنسان فإن اصطدامه بشهاب ضئيل يسير بسرعة تفوق سرعة الرصاصة تسعين مرة، كان يمزقه إرباً من مجرد حرارة مروره).

(إن الهواء سميك بالقدر اللازم بالضبط لمرور الأشعة ذات التأثير الكيميائي التي يحتاج إليها الزرع، والتي تقتل الجراثيم وتنتج الفيتامينات، دون أن تضر بالإنسان إلا إذا عرض نفسه لها مدة أطول من اللازم. وعلى الرغم من الانبعاثات الغازية من الأرض طول الدهور - ومعظمها سام - فإن الهواء باق دون تلويث في الواقع، ودون تغير في نسبته المتوازنة اللازمة لوجود الإنسان، وعجلة الموازنة العظيمة هي تلك الكتلة الفسيحة من الماء - أي: المحيط - استمدت منه الحياة والغذاء والمطر والمناخ المعتدل والنباتات وأخيراً الإنسان نفسه).

ويقول في مكان آخر من الكتاب: (إننا نقرب فعلاً من عالم المجهول الشاسع، إذ ندرك أن المادة كلها قد أصبحت من الوجهة العلمية مجرد مظهر لوحدة عالمية هي في جوهرها كهربائية، ولكن بما لا ريب فيه أن المصادفة لم يكن لها دخل في تكوين الكون؛ لأن هذا العالم العظيم خضع للقانون).

(إن ارتقاء الإنسان إلى درجة كائن مفكر شاعر بوجوده في خطوة أعظم من أن تتم عن طريق التطور السادي، ودون قصد إبداعي).

(وإذا سلمنا بوجود القصد، فإن الإنسان قد يعتبر جهازاً، ولكن ما الذي يدير هذا الجهاز؟ لأنه بدون أن يدار لا فائدة منه، والعلم لا يعمل من يتولى إدارته وكذلك لا يزعم أنه مادي).

(لقد بلغنا من التقدم درجة تكفي؛ لأن نوقن بأن الله قد منح الإنسان قبساً من نوره).

ويقول سير (أرثر طومسون) المؤلف الاسكتلندي الشهير تحت عنوان «العلم والدين»: (... نحن نقرر عن روية أن أعظم خدمة قام بها العلم أنه قاد الإنسان إلى فكرة عن الله أنبل وأسمى، ولا نجاوز المعنى الحرفي حين نقول: إن العلم أنشأ للإنسان سماء جديدة وأرضاً جديدة، وحفره من ثم إلى غاية جهده العقلي، فإذا به في كثير من الأحيان لا يجسد السلام إلا حين يتخطى مدى الفهم، وذلك في اليقين والاطمئنان إلى الله).

ولسنا نذكر هذه الشواهد لنستدل بها على وجود الله، فعندنا كتاب الله يكفيننا، والفترة التي فطر الله الناس عليها تشهد بذاتها. ولكننا نذكرها فقط لأن بعض الدين فتنهم التقدم العلمي في هذا القرن يظنون أن العلم يقتضي عدم الإيمان بالله!!

***

(٥)

الخالق في فطرة كل مخلوق

بث الحياة في الكائنات من أسرار الله تعالى، ونفخ الروح في الأحياء من المعجزات التي يؤيد بها الله من يشاء من أنبيائه، وقد طلب أبو الأنبياء عليه السلام رؤية كيفية إحياء الموتى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أُولَٰئِكَ تُؤْمِنُ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قُلُوبِي قَالَ فَخُذْ أَرْعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ أَجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ أَدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا ۚ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾^(١).

وأيد الله ﷻ نبيه وكلمته عيسى عليه السلام بمعجزة إحياء الموتى وهي من جنس ميلاده لعل قومه يفقهون، فإن ميلاده وبث الحياة فيه يختلف فيها عن جميع بني آدم، فالحياة والروح معجزة لا قدرة لعقل البشر لمعرفة كنهها أو أن يعلم شيئاً من أسرارها، ومن أسرار الحياة والروح الفطرة التي هي بداية النشأة وأول الحلقة، فقد فطر الله جميع المخلوقات على معرفته وأنه الذي خلق وذراً وبرأ، جاء في «لسان العرب» عند معنى هذه اللفظة: (فطر الله الخلق يفرطهم: خلقهم وبدأهم، والفطرة: الابتداء والاختراع وفي التنزيل ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾^(٢)).

قال ابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -: ما كنت أدري ما فاطر السموات والأرض حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما أنا فطرته أي ابتدأت حفرها.

والفطرة: وما فطر الله عليه الخلق من المعرفة به.

وقيل: فطر كل إنسان على معرفته، فإن الله رب كل شيء وخالقه.

(١) البقرة: ٢٦٠.

(٢) فاطر: ١.

ويقال: كل مولود يولد على الفطرة التي فطر الله عليها بني آدم حين أخرجهم من صلب آدم كما قال تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾^(١).

قال إسحاق بن الأثير في قوله: «كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ».

قال: الفطر: الابتداء والاختراع، والفطرة منه الحالة، والمعنى أنه يولد على نوع من الجبلية والطبع المتهى لقبول الدين فلو ترك عليها لاستمر على لزومها ولم يفارقها إلى غيرها، وإنما يعدل عنه من يعدل لآفة من آفات البشر والتقليد^(٢).

ولنا مع الجملة الأخيرة وقفة تأمل (وإنما يعدل عنه من يعدل لآفة من آفات البشر والتقليد) وزد على آفات البشر والتقليد رأس الشر.

إبليس - لعنه الله - الذي أخذ على نفسه العهد بإضلال بني آدم وأقسم بعزة الله على إغوائهم: ﴿قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾^(٣) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَصِينَ^(٤).

ولما أعطى الشيطان القدرة على الوصول إلى قلب ابن آدم حيث أنه يجري منه مجرى الدم من العروق أيقن على تمكنه من إغواء بني آدم. ﴿لَأُحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا﴾^(٥).

وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾^(٦).

(١) الأعراف: ١٧٢.

(٢) «لسان العرب» ص ٣٤٣.

(٣) ص: ٨٢ - ٨٣.

(٤) الإسراء: ٦٢.

(٥) سبأ: ٢٠.

فشياطين الجن يقومون بدور كبير في إفساد الفطرة وانتكاسها، وقد ثبت في صحيح مسلم عن عياض ابن حمار أن رسول الله ﷺ خطب ذات يوم، فكان مما جاء في خطبته: «أَلَا إِنَّ رَبِّي أَمَرَنِي أَنْ أَعْلَمَكُم مَّا جَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَّمَنِي يَوْمِي هَذَا كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عَبْدًا حَلَالًا، وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلُّهُمْ، وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمْ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، وَحَرَمْتُ عَلَيْهِمْ مَا أَخَلَلْتُ لَهُمْ، وَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا، وَإِنَّ اللَّهَ نَظَرَ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ فَمَقَّتَهُمْ عَرَبُهُمْ وَعَجَمُهُمْ إِلَّا بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَقَالَ: إِنَّمَا بَعَثْتُكَ لِأَبْتَلِيكَ وَأَبْتَلِي بِكَ، وَأَنْزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا لَا يَغْسِلُهُ السَّاءُ تَقْرُؤُهُ نَائِمًا وَيَقْظَان، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أُحَرِّقَ قُرَيْشًا، فَقُلْتُ: رَبِّ إِذَا يَنْلُغُوا رَأْسِي فَيَدْعُوهُ خُبْرَةٌ، قَالَ: اسْتَخْرِجْهُمْ كَمَا اسْتَخَرَجُوكَ، وَاغْرُهُمْ نُغْرَكَ، وَأَنْفِقْ فَسَنَنْفِقَ عَلَيْكَ، وَابْعَثْ جَيْشًا نَبْعَثْ خَمْسَةَ مِثْلَهُ، وَقَاتِلْ بِمَنْ أَطَاعَكَ مَنْ عَصَاكَ، قَالَ: وَأَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةُ دُورٍ سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ مُتَّصِدٌ مُوَفَّقٌ، وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِمٍ، وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ، قَالَ: وَأَهْلُ النَّارِ خَمْسَةُ الضَّعِيفِ الَّذِي لَا زَبَرَ لَهُ الَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ تَبَعًا لَا يَتَّبِعُونَ أَهْلًا وَلَا مَالًا، وَالْخَائِنُ الَّذِي لَا يَخْفَى لَهُ طَمَعٌ وَإِنْ دَقَّ إِلَّا خَانَهُ، وَرَجُلٌ لَا يُصْبِحُ وَلَا يُمَسِي إِلَّا وَهُوَ يُنَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ - وَذَكَرَ الْبُخْلَ أَوْ الْكَذِبَ -، وَالسُّنْظِيرُ الْفَحَّاشُ»^(١).

قوله: (وإنما يعدل عنه من يعدل لآفة من آفات البشر والتقليد).

أي: يعدل عن الدين الحق والفطرة السليمة.

وإن أعظم آفات البشر في تاريخ البشرية كله والتي نتج عنها انتكاس الفطرة وشيوع موجات الإلحاد في جنات الأرض فشقيت الأرض وأهل الأرض، ظلم أهل الصليبان وضلال القسيسين والرهبان، وما ذكروا في القرآن إلا أشار الله إليهم بالضلال، فهم أمة الضلال (النصارى) والذين أصبحوا بدورهم آلة خبيثة رخيصة

(١) رواه مسلم (٢٨٦٥) كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب: الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار.

في يد الأمة الغضبية (اليهود) لذا فقد فرض على المسلم أن يتبرأ منهم في كل صلاة ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾^(١).

فهم الذين لعنهم الله في كتب سماوية أخرى غير القرآن قال تعالى: ﴿قُلْ يَتَاهُلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾^(٢) لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾^(٣) تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ﴾^(٤).

الإلحاد الشيعوي:

ويضاف إلى تلك الحقيقة حقيقة أخرى وهي أنه لم يعرف الإلحاد بإنكار الخالق ﷻ بين أجناس البشر قاطبة إلا في القرنين الثامن عشر، والتاسع عشر الميلادي، وبخاصة عندما ظهر المذهب الشيعوي الماركسي اللينيني المدمر والذي نُكِبت به أوروبا وأنحاء كثيرة من العالم، فإنه وإن كان هناك كفر بالله تعالى، وشرك به بين الأمم والشعوب البشرية، غير أن الشعور الفطري قائم في كل نفس بالاعتراف بوجود سلطان الله تعالى، والناس يتوسلون إليه بشتى الوسائل استجلاباً للخير منه، ودفعاً للشر بواسطته. إن كل الآلهة التي أوجدها الإنسان باطلاً، وقدم لها مختلف العبادات، وتقرب إليها بشتى القرب، الأصل فيها الشعور الفطري بوجود الله، الخالق، المدبر للخلق، والكون معاً.

(١) الفاتحة: ٦-٧.

(٢) البائدة: ٧٧: ٨١.

عوامل الإلحاد في العالم:

إن العوامل التي ساعدت على انتشار الإلحاد في العالم، ومكنت للمذهب الشيوعي الإلحادي المدمر في أوروبا وغيرها قد تكون كثيرة غير أن أهمها عندي في نظري خمسة لا غير وهي:

١- ظلم الكنيسة النصرانية، وتحالفها مع الملوك النصارى على استعباد الشعوب النصرانية واستغلالهم، واستغلالهم باسم السلطة الروحية الدينية.

٢- فساد الديانة النصرانية، وبطلانها، ومنافتها للعقول، وتصادمها مع حاجات الإنسان الفطرية، الأمر الذي يسهل على الناس من اتباعهم التكر لها، والكفر بها بمجرد وجود من استطاع أن يفلت من زمامها، وينتقدها، ويبين خطأها.

٣- طفرة العلوم الكونية، والصناعية والآلية، طفرة أدهشت العقول وحيرتها، الأمر الذي حمل الناس على تصديق كل نظرية تأتي باسم العلم ونظرياته، وإن كان النظرية قرية ظاهرة معلوم كذبة، ومعروف كذبتها، وذلك لأن المرء إذا ضعف أمام أية قوة مادية أو روحية يفقد كل قواه العقلية والبدنية، ويصبح قابلاً لكل ما تمليه عليه، مستجيباً لكل ما تدعوه إليه، مصداقاً لكل ما تقوله وتخبر به.

٤- ميل الإنسان بطبعه إلى الشهوات والملاذ، ونفوره من القيود، والأنظمة التي تحد من ميوله، وتوجه غرائزه، لاسيما إذا وجد مشجعاً على ذلك، مؤبداً له في نزعة التحررية الإباحية، التحليلية من كل القيود الأخلاقية، والالتزامات الدينية الشرعية.

٥- غيبة الحكم الإسلامي، وخفوت نور الإسلام، وتقلص ظل سلطانه الروحي، وانحسار مده الخيري الذي كان يعطي البشرية في شتى أنحاء العالم طاقات كبيرة من القيم الروحية، والأخلاق البشرية الفاضلة الكريمة؛ إذ الفترة التي ظهر فيها المذهب المادي الشيوعي كان الإسلام قد ران على عقائده رين الخرافات والضلالات، وحل بدياره الدمار، وبأسواق علومه ومعارفه الكساد

والبوار، نتيجة لكيد أعدائه له، وغفلة بنية عنه، فوجد لذلك المذهب الإلحادي الجوّ خاليًا للتضليل، والمغالطة، والفساد، فحكم على الأديان كلها بالبطلان، ونسب كل ضعف في الناس إليها، وكفر بها وحاربها، ووجه نقده إليها بلا هوادة.

أما والله لو وجد الإسلام حاضرًا ما غاب، فوجد اختراعاته، وتفوقه في كل مجالات الحياة العلمية، من كونه، وتقنية، وتشريعية، وروحية، ووجد عدله في شعوبه، ورحمتهم في الناس أجمعين، ووجد سعادته تغمر أهله، وتتعداهم إلى خصومهم وأعدائهم، لما أمكن المذهب الإلحادي أن يقول، فضلاً عن أن يجول أو يصول، ولكن الأمر كما قال القائل:

بذا قضت الأيام ما بين أهلها مصائب قوم عند قوم فوائد

هذه خمسة عوامل، كل واحد منها ساعد على نشر المذهب الإلحادي المدمر الذي يحتاج العالم اليوم، وقد يحو البشرية إلى حيوانية من أخط ما تكون الحيوانية إن لم يعارض بسرعة، ويوقف عند حده.

وإني لا أرى أن مذهبًا في العالم، أو قوة ستعارضه، وتوقفه عند حده فضلاً عن أن تبدده، وتقضي عليه، اللهم إلا أن يكون الإسلام، والإسلام وحده، إذا ما رزق دولة عظيمة، تؤمن به في صدق، وتطبقه بحزم وعزم وتعطيه الحكم والقيادة، فإن هذه الدولة سوف تحل عقدة الإلحاد المستعصية وتري الناس زيف النظريات الإلحادية، وادعاءاتها الباطلة ضد دين الله الحق.

أوروبا الضحية الأولى:

وبما أن أوروبا هي التي جرّت هذه المحنة على العالم الإنساني، فإنها ستكون قطعاً هي الضحية الأولى للإلحاد الشيوعي، وقد كانت فعلاً وحتى لا نكون قد تجنينا عليها في هذا فإننا نقول: إنه بعد أن ظهر الإسلام، وعرفت أوروبا في الجملة صلاحيته لهداية البشر، وإعدادهم للحياة الفاضلة، وسعادة الدنيا والآخرة، بدل أن تعتنقه ديناً، وتحتضنه مبادئ خير، وسعادة، وإسعاد، قاومته ووقفت في طريق تقدمه

وانتشاره، ومن العجيب أنها حاربت به باسم الدين المسيحي والنصرانية كأنها لم تدر أن الإسلام هو دين الله الحق الذي أرسل به نبيه محمداً ﷺ إلى البشرية كافة. وأما المسيحية فلم تكن سوى دين إقليمي محلي فقط؛ لأن عيسى عليه السلام لم يكن رسولاً إلى غير بني إسرائيل أبداً. فقد قال هو بنفسه: (لم أرسل إلا إلى خراف بني إسرائيل الضالة). وقال عنه القرآن الكريم: ﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَبْنِي إِسْرَءِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ﴾^(١).

أما محمد ﷺ فهو رسول الله إلى الناس كلهم أجمعين بدليل قوله هو ﷺ: «وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ»^(٢). وقول الرب تعالى له: ﴿قُلْ يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾^(٣). وقوله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ﴾^(٤).

وقوله: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾^(٥). والأغرب من هذا أن اليهود الذين حاربوا السيد المسيح وأجأوا حواريه إلى رؤوس الجبال، والذهاب في كل منأى بعيد فراراً بدينهم، هم الذين وضعوا الديانة النصرانية الباطلة، التي حاربت أوروبا الإسلام من أجلها، إن اليهود يبدو أنهم لما رأوا مبادئ السيد المسيح تنتشر في شرق أوروبا طاردوها، فتمسح من تمسح منهم خديعة وغشاً حتى تمكن من العبث بالدين المسيحي وتحويله إلى دين وثني يبرأ منه المسيح الذي قال في مهده:

﴿قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ﴾ سورة مريم الآية (٣٠)^(١). وقال وهو نبي ورسول:

(١) الصف: ١.

(٢) رواه البخاري ومسلم مطولاً، «اللؤلؤ المرجان» ١/ ١٠٤.

(٣) الأعراف: ١٥٨.

(٤) سبأ: ٢٨.

(٥) الفرقان: ١.

﴿يَبْنِي إِسْرَءِيلَ أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن أَنْصَارٍ﴾^(١).

وليس أدل على ذلك من أن الإنجيل الواحد قد حول إلى عدة أناجيل.

أقول: إنه بعد أن تجلى لأوروبا صلاحية الإسلام، وأنه رحمه الله العامة للناس أجمعين أبيضهم وأسودهم، ولم يكن دين العرب وحدهم، ولا دين الآسيويين دون الأفارقة، أو الأوروبيين؛ بل هو دين البشر كلها حيث كانت ووجدت.

أقول بعد أن ظهرت لأوروبا صلاحية الإسلام لهداية الناس أجمعين، بدل أن تقبل عليه، وتحتضنه وتسعد به، وتسعد الناس به أخذت تحاربه، وتحارب المؤمنين به، والمتبعين لمنهجهم، فشنت حورباً صليبية لا هوادة فيها، وأخرى استعمارية لا رحمة فيها، وقضت بها على الخلافة الإسلامية بعد أن استعملت أسلوب اليهود في المكر والدس والخديعة، لإفساد العقيدة الإسلامية، فتعاونت سرّاً وعلانية مع الزنادقة والباطنية، المتصوفة والطريقين، ومع سائر الفرق الإسلامية المنحرفة الضالة، ممن يحسبون على الإسلام وهم أشد أعدائه فتكاً به، وإفساداً له، وقضاء عليه.

وأخيراً وبعد أن قررت أوروبا التخلي عن مستعمراتها الإسلامية لعدم الجدوى لها في بقائها فيها صنعت على عينها، ويدها رجالاً من مستعمراتها ملء إهاب أحدهم عداوة للإسلام، وحنقاً عليه، وتفززاً منه، واستخفافاً به، وبمبادئه وشرائعه، وسلمتهم السلطة المحلية، وخرجت من الباب لتعود من النافذة، وتجلس على عرش قلوب أولئك الصنائع لتسخرهم. عملاء لها، يواصلون نيابة عنها حربهم للإسلام وأهله، وكذلك كانوا وفعلوا حتى لم يبق من الإسلام إلا الاسم، ومن كتابه إلا الرسم، وبناء على الحكمة القرآنية القائلة:

(١) مريم: ٣٠.

(٢) السائدة: ٧٢.

﴿وَلَا تَحْقِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ﴾^(١).

فإن أوروبا ستذوق في يوم من الأيام أقسى محنة، وستجرع أعظم غصة، نتيجة جريمتها على الإسلام دين الله الذي هو دينها، ولا دين لها على الحق سواء، وما ظلمها الله فيما سيصيبها به، ولكن كانت هي الظالمة^(٢).

وهنا نحن في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ما زالت أوروبا الجديدة (أمريكا) وحولها أوروبا القديمة يجمعون خيلهم ورجلهم ويعلنون النفير العام لحرب الإسلام بعد أن غزتهم عقيدة الإسلام في عقر دارهم بلا خيل ولا ركاب، فتملكهم الذعر والفرع على تراثهم إلا لحادي العتيق وأصابهم المرض الأوربي الجديد (إسلاموفوبيا) أي: الفرع الشديد والخوف الأكيد من الإسلام الحنيف الذي سيكون سبباً عظيماً في انحسار موجات الإلحاد في البلاد وقلوب العباد بإذن الله تعالى إنها مسئولية عظيمة على عاتق أمة الإسلام أهل التوحيد الخالص والدين الحق إن هذه الأمة لم يخرجها الله ﷻ ويجعلها خير أمة في التاريخ لتعيش في حدود نفسها فحسب، بل لتكون قائدة ورائدة لكل البشرية.

قال تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ﴾^(٣).

قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۚ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ ۚ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۚ وَمَا

(١) فاطر: ٤٣.

(٢) «عقيدة المؤمن» ص ٥٥-٥٨.

(٣) آل عمران: ١١٠.

كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيْمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَّءُوفٌ رَحِيمٌ^(١).

ولشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - المكانة الرفيعة في الحديث عن فطرية المعرفة بوجود الله تعالى وسنحاول ما استطعنا أن نؤصل به الحديث في هذه القضية.

يقول - رحمه الله -: وأشهر من عرف تجاهله، وتظاهره بإنكار الصانع فرعون، وقد كان مستيقناً به في الباطن، كما قال موسى: ﴿قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَافِرْ عَوْنُ مَثْبُورًا﴾^(٢).

وقال تعالى عنه، وعن قومه ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ﴾^(٣).

ونصّ شيخ الإسلام في موضع آخر على فرعون كان معترفاً بالله في الباطن فقال: (وفرعون لم يقل هذا لعدم معرفته في الباطن، ولكن أظهر خلاف ما في نفسه، كما قال تعالى: ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا﴾^(٤)).

وأما الدهرية فهم لم ينكروا وجود الله تعالى، كما قال الشهرستاني (ت ٥٤٨)، (أما تعطيل العالم عن الصانع العليم، القادر الحكيم، فلست أراها مقالة، ولا عرفت عليها صاحب مقالة، إلا ما نقل عن شاذمة قليلة من الدهرية أنهم قالوا: كان العالم في الأزل أجزاءً مبثوثة، تتحرك على غير استقامة فاصطكت اتفاقاً، فحصل العالم بشكله الذي تراه عليه، ولست أرى صاحب هذه المقالة ممن ينكر وجود الصانع، بل هو يعترف بالصانع، لكنه يحيل سبب وجود العالم على البخت والاتفاق، احترازاً عن التعليل).

(١) البقرة: ١٤٣.

(٢) الإسراء: ١٠٢.

(٣) النمل: ١٤.

(٤) النمل: ١٤.

ومما يجب العلم به أن هذا المصطلح - أي: وجود الله تعالى - أو إثبات الصانع، أو إثبات واجب الوجود، وغيرها. هي مصطلحات مبتدعة، برزت في الوسط الإسلامي، مع ظهور فرق الابتداع، واختلاط المسلمين بأهل الشك والريب، من أهل البلاد المفتوحة، فما كانت البيئة الإسلامية تعرف مثل هذه المصطلحات المحدثّة.

ولعل مثل هذه المقالات روجها زنادقة البلاد المفتوحة؛ حقّدًا وحسدًا على هذا الدين وأهله، عندما هالهم سرعة انتشاره وتقبله من أهل تلك البلاد، فعكف هؤلاء الزنادقة وغيرهم من القادة الدينين على تأليف المقالات المنحرفة وزرع الشبه والريب بين المسلمين الجدد.

ومما يوضح هذا التعليل أن بلاد فارس والعراق وغيرها قد تعرضت إلى هجمات فكرية عنيفة من الصابئة ودهاقنة الفرس يعاونهم اليهود والنصارى، والسمنية الهنود، الذين كانوا يطوفون في البلاد الإسلامية ويزرعون الشبه والشكوك، ولاشك أن هذه الجماعات قد نشأت ونظمت نفسها، وبدأت عملها في القرن الأول الهجري.

ومن أمثلة ذلك ما روي أن مجموعة من الملاحدة سألوا: (ما الدلالة على وجود الصانع، فقال^(١) لهم: دعوني فخطري مشغول بأمر غريب، قالوا: ما هو؟ قال: بلغني أن في دجلة سفينة عظيمة مملوءة من أصناف الأمتعة العجيبة؛ وهي ذاهبة وراجعة من غير أحد يحركها ولا يقوم عليها، فقالوا له: أجمنون أنت؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: أهذا يصدقه عاقل؟ فقال: فيكف صدقت عقولكم أن هذا العالم بما فيه من الأنواع والأصناف العجيبة وهذا الفلك الدوار السيار يجري وتحدث هذه الحوادث بغير محدث وتحرك هذه المتحركات بغير محرك؟ فرجعوا على أنفسهم بالملام).

(١) تنسب هذه المقالة للإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله.

ومنها أيضًا أولئك السمنية الهنود الذين جادلوا الجهم بن صفوان (ت ١٢٨ هـ) في الإله المعبود فتحير الجهم، ولم يدر ما يجب وتوقف عن الصلاة أربعين يومًا حتى يتبين له ما يعبد بزعمه، ثم أحدثت هذه المجادلة الانحراف الكبير في عقلية الجهم، مما حدا به إلى نفي الصفات، وفتح بابًا كبيرًا من أبواب الشر في عقيدة الأمة.

فهذه الموجات الإلحادية التي غزت العالم الإسلامي في مراحل تكونه الأولى كانت من أهم الأسباب التي فتحت باب الجدل في وجود الله تعالى، وفي أسمائه وصفاته، على تلك الطريقة المبتدعة المذمومة، التي خالفت ما جاء به الكتاب والسنة من تقرير هذه المسائل بالطريقة السهلة الميسرة المقبولة.

وقد عقد الفلاسفة والمتكلمون طرق معرفة الله الفطرية، التي جاء بها القرآن الكريم، والسنة المطهرة، والتي امتدحها الله سبحانه وتعالى، فقال: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَرِيمُ وَلَكِن بَاطِلٌ كَثَرٌ النَّاسُ لَا يَعْلَمُونَ﴾^(١).

وعن أبي بصير رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يَهُودَانِهِ أَوْ يُنَصْرَانِهِ أَوْ يُمَجَّسَانِهِ كَمَا نَلِ الْبَهِيمَةِ تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ هَلْ تَرَى فِيهَا جَذْعَاءَ»، ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَرِيمُ وَلَكِن بَاطِلٌ كَثَرٌ النَّاسُ لَا يَعْلَمُونَ﴾^(٢).

وفي «صحيح مسلم» عن عياض بن حمار أن النبي ﷺ قال: «يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ، وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمْ الشَّيَاطِينُ، فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، وَحَرَّمْتُ عَلَيْهِمْ مَا أَحَلَلْتُ لَهُمْ، وَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِمَا لَمْ أَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا»^(٣).

(١) الروم: ٣٠.

(٢) الروم: ٣٠.

(٣) رواه البخاري (١٣٥٨) كتاب: الجنائز، باب: ما قيل في أولاد المشركين.

(٤) رواه مسلم (٢٨٦٥) كتاب: الجنة وصفة نعيمها، باب: الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة.

قال شيخ الإسلام معلقاً على هذا الحديث: (فأخبر أنه خلقهم حنفاء، وذلك يتضمن معرفة الرب، ومحبته، وتوحيده، فهذه الثلاثة تضمنتها الحنيفية، وهي معنى قوله: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ)، فإن هذه الكلمة الطيبة التي هي كشجرة طيبة أصلها ثابت، وفرعها في السماء، فيها إثبات معرفته، والإقرار به، وفيها إثبات محبته، فإن الإله هو المألوه الذي يستحق أن يكون مألوهًا، وهذا أعظم ما يكون من المحبة. وكل مولود يولد على الفطرة، وهي الحنيفية التي خلقهم عليها، ولكن أبواه يفسدان ذلك، فيهودانه، وينصرانه، ويمجسانه، ويشركانه، كذلك يجهمانه، فيجعلانه منكراً لما في قلبه من معرفة الرب، ومحبته، وتوحيده ثم المعرفة يطلبها بالدليل، والمحبة ينكرها بالكلية، والتوحيد المتضمن للمحبة ينكره بالكلية).

ودليل الفطرة من أسمى الأدلة الناطقة على وجود الله تعالى، فلذلك خاطبت الأنبياء والرسل أقوامهم على الدعوة لتوحيده، وعبادته، ولم تقم الأدلة على وجوده تعالى، فهو المعبود الحق الذي فطر على معرفته والإقرار به جميع الخلق، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (أما إثبات الصانع فطره لا تحصي، بل الذي عليه جمهور العلماء أن الإقرار بالصانع فطري ضروري مغروز في الجبل، ولهذا كانت دعوة الرسل إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وكان عامة الأمة مقرين بالصانع مع إشراكهم به بعبادة ما دونه، والذين أظهروا إنكار الصانع، كفرعون خاطبتهم الرسل خطاب من يعرف أنه حق، كقول موسى لفرعون: ﴿لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَآئِرٍ﴾^(١)، ولما قال فرعون: ﴿قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾^(٢) قال له موسى: ﴿قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ﴾^(٣) قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَبْعُونَ ﴿١٦﴾ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمْ الْأَوَّلِينَ ﴿١٧﴾ قَالَ إِنْ رَسُولُكُمْ أَلَّذِي أَرْسَلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ﴿١٨﴾ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ

(١) الإسراء: ١٠٢.

(٢) الشعراء: ٢٣.

وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا^١ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ^(١)، ولما قال فرعون: ﴿قَالَ فَمَنْ رَّبُّكُمْ يَا مُوسَى﴾^(٢) قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ حَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى^(٣)، فكان جواب موسى له جواباً للمتجاهل الذي يظهر أنه لا يعرف الحق، وهو معروف عنده).

أمام هذه الحقيقة الفطرية الكبرى، التي كانت تحياها البشرية، ومنها قریش والعرب، الذين بعث منهم رسول الله ﷺ، فإننا نقول باطمئنان أن أحداً منهم لم يسأل عن وجود الله تعالى، فهذه الآيات القرآنية التي خاطبت المؤمنين والمشركين في تلك الفترة خاطبتهم جميعاً على أنهم مؤمنين بوجود الله تعالى، حيث يقول سبحانه وتعالى: ﴿وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾^(٤). وقال تعالى: ﴿وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْبَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾^(٥).

وتكررت مثل هذه الآيات في سورة لقمان: ٢٥، وسورة الزمر: ٣٨، وسورة الزخرف: ٩-٨٧، وغيرها من الآيات التي يطول حصرها.

فهذه الآيات المنشورة في الكتاب العزيز على إقرار المشركون بربوبية الله، وأنه الخالق المرازق المحيي المميت، تؤكد أصالة الفطرة، ولكنهم أفسدوها بإشراكهم مع الله تعالى آلهة أخرى من الآلهة التي ما أنزل الله بها من سلطان.

وقد أكدت حياة الصحابة - رضوان الله عليهم - وسيرتهم التي وصلتنا، وخاصة عند بداية إسلامهم أن أحداً منهم لم يسأل عن وجود الله تعالى، ولكنهم كانوا يسألون عن متطلبات الإيمان بالله تعالى: وواجباتهم تجاهه، لنيل رضوانه،

(١) الشعراء: ٢٤-٢٨.

(٢) طه: ٤٩-٥٠.

(٣) العنكبوت: ٦١.

(٤) العنكبوت: ٦٣.

وثوابه، والنجاة من غضبه وعقابه، وهذه بعض النصوص التي تؤكد سلامة فطرة الصحابة، وسلوكهم المسلك الفطري في الإيمان بالله تعالى.

فقد روي عن البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى جَهْلٍ، فَأَنَاحَهُ فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ عَقَلَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: أَيُّكُمْ مُحَمَّدٌ؟ وَالنَّبِيُّ ﷺ مُتَكِيٌّ بَيْنَ ظَهْرَانِيهِمْ، فَقُلْنَا: هَذَا الرَّجُلُ الْأَبْيَضُ الْمَتَكِيُّ فَقَالَ لَهُ: الرَّجُلُ يَا ابْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: قَدْ أَجَبْتِكَ، فَقَالَ الرَّجُلُ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنِّي سَأَلْتُكَ فَمَشَدُّ عَلَيْكَ فِي الْمَسْأَلَةِ، فَلَا تَحِذْ عَلَيَّ فِي نَفْسِكَ، فَقَالَ: سَلْ عَمَّا بَدَا لَكَ، فَقَالَ: أَسْأَلُكَ بِرَبِّكَ، وَرَبِّ مَنْ قَبْلَكَ اللَّهُ أَرْسَلَكَ إِلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ نَعَمْ، قَالَ: أُنْشِدُكَ بِاللَّهِ اللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ نُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، قَالَ: اللَّهُمَّ نَعَمْ، قَالَ: أُنْشِدُكَ بِاللَّهِ اللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ نَصُومَ هَذَا الشَّهْرَ مِنَ السَّنَةِ، قَالَ: اللَّهُمَّ نَعَمْ، قَالَ: أُنْشِدُكَ بِاللَّهِ اللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ تَأْخُذَ هَذِهِ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَانَا فَتَقْسِمَهَا عَلَى فُقَرَائِنَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: نَعَمْ، فَقَالَ الرَّجُلُ: آمَنْتُ بِمَا جِئْتَ بِهِ وَأَنَا رَسُولٌ مِنْ وَرَائِي مِنْ قَوْمِي، وَأَنَا ضِمَامٌ بِنِ تَعْلَبَةَ أَخُو بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرِ ^(١).

وفي رواية مسلم أنه استدل على عظيم قدرة الله في خلقه، فقال: (يَا مُحَمَّدُ، أَتَانَا رَسُولُكَ فَرَعَمَ لَنَا أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ اللَّهَ أَرْسَلَكَ، قَالَ: صَدَقَ، قَالَ: فَمَنْ خَلَقَ السَّمَاءَ؟ قَالَ: اللَّهُ، قَالَ: فَمَنْ خَلَقَ الْأَرْضَ، قَالَ: اللَّهُ، قَالَ فَمَنْ نَصَبَ هَذِهِ الْجِبَالَ وَجَعَلَ فِيهَا مَا جَعَلَ؟ قَالَ: «اللَّهُ» قَالَ: فَبِالَّذِي خَلَقَ السَّمَاءَ وَخَلَقَ الْأَرْضَ وَنَصَبَ هَذِهِ الْجِبَالَ اللَّهُ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ) ^(٢).

وعندما جاء جبريل عليه السلام على هيئة رجل ليعلم الصحابة دينهم لم يسأل النبي ﷺ عن وجود الله تعالى، ولو كان للسؤال عنه ضرورة، لكان السؤال عنه أولى، فقد أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر بن الخطاب - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قال:

(١) رواه البخاري (٦٣) كتاب: العلم، باب: القراءة والعرض على المحدث.

(٢) رواه مسلم (١٢) كتاب: الإيمان، باب: السؤال عن أركان الإسلام.

(حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ لَا يَرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ وَلَا يَغْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخْذَيْهِ وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَتَقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتُحِجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، قَالَ: صَدَقْتَ. قَالَ: فَعَجِنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، قَالَ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. قَالَ: صَدَقْتَ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ، قَالَ: أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ... الحديث^(١)).

وعندما جاء وفد عبد القيس كان رسول الله ﷺ يوضح لهم معنى الإيمان، ولم يرد في هذا التوضيح أي إشارة عن وجود الله، ولو كان ذلك مطلوباً، لكان الحديث عنه أولى وأهم، ولكن فطرية المعرفة به تعالى جعلتهم في غنى هذا، فقال لهم - عليه الصلاة والسلام - (بعدما أمرهم بالإيمان بالله وحده، قَالَ: «اتَّدُرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصِيَامُ رَمَضَانَ... الحديث^(٢)).

وعندما سأل النبي ﷺ الجارية - لم يسألها أمؤمنة أنت بوجود الله، وإنما سألها وهو واثق بصدق يقينها بوجود ربها وخالقها سبحانه، فقال أين الله؟ ففي الحديث المشهور عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: (كَانَتْ لِي جَارِيَةٌ تَرَعَى غَنَمًا لِي قَبْلَ أَحَدٍ وَالْجَوَانِيَّةُ فَاطَّلَعَتْ ذَاتَ يَوْمٍ، فَإِذَا الذِّيبُ قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا، وَأَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي آدَمَ آسَفُ كَمَا يَأْسَفُونَ لِكِنِّي صَكَّكْتُهَا صَكَّةً، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَظَّمَ ذَلِكَ عَلَيَّ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلَا أُعْتِقُهَا؟ قَالَ: «إِئْتِنِي بِهَا، فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَقَالَ

(١) رواه البخاري: (٥٠) كتاب: الإيمان، باب: سؤال جبريل عن الإيمان، ومسلم (٨) كتاب: الإيمان، باب: بيان

الإيمان والإسلام والإحسان.

(٢) رواه البخاري (٥٣): كتاب: الإيمان، باب: أداء الخمس.

هَذَا: أَيْنَ اللَّهِ؟ قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ قَالَ: مَنْ أَنَا؟ قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ، قَالَ: أَعْتَقَهَا فَإِنَّهَا مُؤَمَّنَةٌ»^(١).

ولم يكن السؤال عن الله تعالى، وعن أمور الاعتقاد ممنوعاً، كما توهم المبطلون، فلقد كان الصحابة - رضوان الله عليهم - يسألون ويحييهم النبي ﷺ، فقد روى ابن ماجه في «سننه» عن أبي رزين العقيلي ؓ، قال: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَ كَانَ رَبُّنَا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ خَلْقَهُ؟ قَالَ: «كَانَ فِي عَمَاءٍ مَا تَحْتَهُ هَوَاءٌ وَمَا فَوْقَهُ هَوَاءٌ وَمَا ثُمَّ خَلَقَ عَرْشُهُ عَلَى السَّمَاءِ»)^(٢).

ومن الأسئلة الهامة في هذا الشأن ما رواه عمران بن حصين ؓ، قال: (إِنِّي عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ جَاءَهُ قَوْمٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، فَقَالَ: اقْبَلُوا الْبُشْرَى يَا بَنِي تَمِيمٍ، قَالُوا: بَشَرْتَنَا فَأَعْطِنَا، فَدَخَلَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، فَقَالَ: اقْبَلُوا الْبُشْرَى يَا أَهْلَ الْيَمَنِ إِذْ لَمْ يَقْبَلْهَا بَنُو تَمِيمٍ، قَالُوا: قَبِلْنَا جِئْنَاكَ لِنَتَفَقَّهَ فِي الدِّينِ، وَلِنَسْأَلَكَ عَنْ أَوَّلِ هَذَا الْأَمْرِ مَا كَانَ، قَالَ: كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ قَبْلَهُ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى السَّمَاءِ ثُمَّ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ كُلِّ شَيْءٍ، ثُمَّ أَتَانِي رَجُلٌ فَقَالَ يَا عِمْرَانُ: أَذْرِكُ نَاقَتَكَ فَقَدْ ذَهَبَتْ، فَأَنْطَلَقْتُ أَطْلُبُهَا، فَإِذَا السَّرَابُ يَنْقَطِعُ دُونَهَا، وَإِيمُ اللَّهِ لَوَدِدْتُ أَنَّهَا قَدْ ذَهَبَتْ، وَلَمْ أَقُمْ»)^(٣).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (مراده إخباره عن خلق هذا العالم المشهود الذي خلقه الله في ستة أيام، ثم استوى على العرش كما أخبر القرآن العظيم بذلك في غير موضع).

فمثل هذه الأسئلة توضح مدى سعة أفق الصحابة - رضوان الله عليهم - ورغبتهم الشديدة في معرفة كل أمور عقيدتهم، ودينهم، وقد نبه شيخ الإسلام ابن

(١) مسلم (١٨٢) كتاب: المساجد، باب: تحريم الكلام في الصلاة.

(٢) رواه ابن ماجه في «سننه» (١٨٢).

(٣) رواه البخاري (٧٤١٨) كتاب: التوحيد، باب: وكان عرشه على السماء.

تيمية على صحة هذه الأسئلة، وأن النبي ﷺ كان يجيب عليها، ويسأل بمثلها، فقال: (وهذا يبين أن سؤال السائل: أين كان ربنا؟ في حديث رزين، لم يكن هذا السؤال فاسداً عنده ﷺ كسؤال السائل: من خلق الله؟ فإنه لم ينه السائل عن ذلك؛ ولا أمره بالاستعاذة، بل النبي سأل بذلك لغير واحد، فقال له: أين الله؟ وهو منزّه أن يسأل سؤالاً فاسداً، وسمع الجواب عن ذلك، وهو منزّه أن يقر على جواب فاسد، ولما سئل عن ذلك أجاب، فكان سائلاً به تارة، ومجيباً عنه أخرى.

وقد تعرض بعض الصحابة - رضوان الله عليهم - لخطرات ووساوس وسألوه عنها ﷺ فأجابهم بما يدفعها. وهذا يوضح أصالة فطرتهم وخوفهم على إيمانهم، فقد روى مسلم في «صحيحه» عن أبي هريرة ؓ قال: (جاء ناس من أصحاب النبي ﷺ فسألوه إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال: «وقد وجدتموه، قالوا: نعم، قال: ذاك صريح الإيمان»^(١).

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: (جاء رجل إلى النبي ﷺ، فقال: إني أحدث نفسي بالأمر، لأن أكون حممة أحب إلي من أن أتكلم به، قال: «الحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة»^(٢).

إن هذا الخوف من التلفظ بهذه الوساوس، وعدم الإفصاح عن طبيعتها يبين مدى عمق إيمان الصحابة، ويوضح الطريقة الموفقة التي اتبعها النبي ﷺ في معالجتها، وتهوينها على النفوس المؤمنة بربها، فكانت هذه المعالجة لحماية لإيمان الصحابة وتوجيهاً دائماً لهذه الأمة على مدار تاريخها في رد وساوس الشيطان، وعدم الاستسلام لها.

وقد فهم الصحابة - رضوان الله عليهم - هذا التوجيه وهذا العلاج، حيث روى أبو داود عن أبي زميل، قال: سألت ابن عباس، فقلت: ما شيء أخفيه في صدري؟

(١) رواه مسلم (١٣٢-١٣٣) كتاب الإيمان، باب: الوسوسة في الإيمان.

(٢) رواه أبو داود في «سننه» كتاب: الأدب، باب: رد الوسوسة ٥٢/٢.

قال: ما هو؟ قلت: والله لا أتكلم به، فقال شيء من شك؟ وضحك. قال: ما نجا من ذلك أحد حتى أنزل الله: ﴿فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ﴾^(١)، قال: فقال لي: إذا وجدت في نفسك شيئاً فقل: ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾^(٢).

قال الإمام الخطابي (ت ٣٨٨هـ): (قوله ذاك صريح الإيمان، معناه أن صريح الإيمان هو الذي يمنعكم من قبول ما يلقيه الشيطان في أنفسكم، والتصديق به، حتى يصير ذلك وسوسة لا يتمكن في قلوبكم، ولا تطمئن إليه أنفسكم، وليس معناه أن الوسوسة نفسها صريح الإيمان، وذلك أنها إنما تتولد من فعل الشيطان، وتسويله، فكيف يكون إيماناً صريحاً).

وقال الإمام النووي: (فقوله ﷺ: «ذَلِكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ»، ومحض الإيمان معناه استعظام الكلام به هو صريح الإيمان، فإن استعظام هذا، وشدة الخوف منه، ومن النطق به، فضلاً عن اعتقاده، إنما يكون لمن استكمل الإيمان استكمالاً محققاً، وانتفت عنه الريية والشكوك... وقيل: إن الشيطان إنما يوسوس لمن آيس من إغوائه، فينكد عليه بالوسوسة، لعجزه عن إغوائه، وأما الكافر، فيأتيه من حيث شاء ولا يقتصر على الوسوسة، بل يتلاعب به كيف أراد فعلى معنى الحديث سبب الوسوسة محض الإيمان، أو الوسوسة علامة محض الإيمان.

وبجانب معالجة النبي ﷺ لوساوس الشيطان التي تعرض لها بعض الصحابة - رضوان الله عليهم -، وامتداحه ﷺ لإيمانهم، فقد حذرهم من الشبهات التي سيلقيها عليهم الشيطان، وجهلة الناس والملاحدة، والزنادقة، بسؤالهم عن الله سؤال الشاك المتعنت، فقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «(لَا يَزَالُ النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ حَتَّى يُقَالَ: هَذَا خَلَقَ اللَّهُ الْخُلُقَ، فَمَنْ خَلَقَ اللَّهُ، فَمَنْ

وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، فَلْيَقُلْ: آمَنْتُ بِاللَّهِ»، وفي رواية: «قَالَ: يَا أَيُّ الشَّيْطَانِ أَحَدَكُمُ، فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ السَّمَاءَ؟ مَنْ خَلَقَ الْأَرْضَ؟ فَيَقُولُ: اللَّهُ، ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِهِ، وَزَادَ وَرُسُلِهِ»^(١).

وقد وجههم الرسول ﷺ إلى كيفية معالجة مثل هذه الوسواس، فقال: ((يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمُ، فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ كَذَا وَكَذَا، حَتَّى يَقُولَ مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ؟ فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ، فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ، وَلْيَتَّهِهِ))^(٢).

وبعد وفاته ﷺ حدث ما أنبأ به، فعن أبي هريرة ؓ قال: بعد أن ذكر حديث الوسوسة، وهو أخذ بيد رجل آخر (صدق الله ورسوله، قد سألتني اثنان، وهذا الثالث أو قال: سألتني واحد، وهذا الثاني)^(٣).

وفي رواية عن أبي سلمة قال: (فبينما أنا في المسجد إذا جاءت ناس من الأعراب، فقالوا، يا أبا هريرة، هذا الله، فمن خلق الله؟ قال: فأخذ حصي بكفه فرماهم؟ ثم قال: قوموا، صدق خليلي ﷺ)^(٤).

وأهمية هذه المعالجة تأتي من خلال ما قاله الإمام النووي عن هذه الأحاديث إن معناها (الإعراض عن هذا الخاطر الباطل، والالتجاء إلى الله تعالى في إذهابه، وظاهر الحديث أنه ﷺ أمرهم أن يدفعوا الخواطر بالإعراض عنها، والرد لها من غير استدلال ولا نظر في إبطالها، والذي يقال في هذا المعنى أن الخواطر على قسمين: فأما التي ليست مستقرة، ولا اجتلبتها شبهة طرأت، فهي التي تدفع بالإعراض عنها، وعلى هذا يحمل الحديث وعلى مثلها ينطلق اسم الوسوسة، فكأنه لما كان أمرًا طارئًا بغير أصل دفع بغير نظر في دليل لا أصل له ينظر فيه، وأما الخواطر المستقرة التي أوجبتها الشبهة، فإنها لا تدفع إلا بالاستدلال، والنظر في إبطالها والله أعلم.

(١) رواه مسلم (١٣٤) كتاب: الإيمان، باب: بيان الوسوسة في الإيمان.

(٢) رواه البخاري (٣٢٧٦) كتاب: بدء الخلق، باب: بيان الوسوسة في الإيمان.

(٣) رواه مسلم (١٣٥) كتاب: الإيمان، باب: بيان الوسوسة في الإيمان.

(٤) رواه مسلم (١٣٥) كتاب: الإيمان، باب: بيان الوسوسة في الإيمان.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وهذه الوسوسة هي مما يهجم على القلب بغير اختيار الإنسان، فإذا كرهه العبد ونفاه، كانت كراهيته صريح الإيمان، وقد خاف من خاف من الصحابة من العقوبة على ذلك، فقال تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾^(١).

وبهذا يتبين لنا أن هذه الوسوس التي سبق الإشارة إليها نوع من التشكيك في وجود الله تعالى، وقد هو النبي ﷺ من شأنها، وأرجعها إلى تشكيك الشيطان، وإلى الجهلة من الناس، والأعراب، وكلمة الناس كلمة جامعة، ظهرت في الزنادقة، والملاحدة، على مر العصور، والأزمان، ومنهم الذين أوجدوا المقالات المبتدعة، وخاضوا في وجود الله، وأسمائه، وصفاته بغير علم، ولا هدى.

لقد كانت هذه التوجيهات النبوية، هي البلسم الشافي من كل الضلالات العقدية، وعندما ترك المتأخرون هذه التوجيهات برزت إلى الوجود بدعهم العقدية الضالة، وقد كان الصحابة - رضوان الله عليهم - هم الجيل الصادق الذي حمل أمانة هذا الدين، وناصح عن المعتقد الحق، ولم يستسلم للوساوس الشيطانية الباطلة، وهذا يوضح لنا الفرق بين جيل الصحابة، والتابعين المخلصين، وبين من انحرف عن منهجهم، ورام الفهم عن غير طريقتهم^(٢).

مطهرات ومنشطات الفطرة:

هذا الركام الهائل من الشهوات والشبهات الذي يندلق على قلب ابن آدم يحجبه شيئاً فشيئاً عن الفطرة حتى يغيبه تماماً بل قد يفصله عن فطرته فينسى نفسه، ويغفل عن أصله، ويترك وظيفته التي خلق من أجلها فتتلفه التعاسة ويلفه الشقاء، ويشرف على الهلاك ولا طريق له للخلاص إلا أن ينهض من هذا الركام، ويمزق تلك الحجب فتتنشط فطرته ويعيش لهذا الدين القيم.

(١) البقرة: ٢٨٦.

(٢) انظر كتاب العقيدة الإسلامية ص ١٣ - ٢٠.

قال تعالى: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِن أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾^(١).

وطمس البصائر وانتكاس الفطرة الذي أصاب الكثير من الناس، أصله الغفلة وسباق العهد الأول والميثاق القديم الذي أخذه الله ﷻ على ابن آدم لما كان في صلب أبيه.

أخرج البخاري ومسلم عن أنس ؓ، عن النبي ﷺ قال: «يُقَالُ لِلرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ أَكُنْتَ مُفْتَدِيًا بِهِ؟ قَالَ: فَيَقُولُ: نَعَمْ، قَالَ: فَيَقُولُ: قَدْ أَرَدْتُ مِنْكَ أَهْوَنَ مِنْ ذَٰلِكَ، قَدْ أَخَذْتُ عَلَيْكَ فِي ظَهْرِ آدَمَ أَنْ لَا تُشْرِكَ بِي شَيْئًا فَأَبَيْتَ إِلَّا أَنْ تُشْرِكَ بِي»^(٢).

وعن أبي بن كعب ؓ في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ﴾^(٣).

فجمعهم له يومئذ جميعًا ما هو كائن منه إلى يوم القيامة فجعلهم في صورهم، ثم استنطقهم فتكلموا وأخذ عليهم العهد الميثاق وأشهدهم على أنفسهم ألسنتهم أليس بربكم؟ قالوا: بلى. الآية، قال: فإني أشهد عليكم السموات والسبع والأرضين السبع، وأشهد عليكم أباكم أن تقولوا يوم القيامة لم نعلم بهذا، اعلموا أنه لا إله غيري، ولا رب غيري ولا تشركوا بي شيئًا، وإني سأرسل إليكم رسلاً ليدذكروكم عهدي وميثاقي وأنزل عليكم كتبي، قالوا: نشهد أنك ربنا وإلهنا لا رب غيرك، ولا إله غيرك، فأقروا له يومئذ بالطاعة ورفع أباهم آدم فنظر إليهم فرأى فيهم الغني والفقير وحسن الصورة ودون ذلك، فقال: يا رب لو سويت بين عبادك، قال: إني

(١) الروم: ٣٠.

(٢) رواه أحمد في «مسنده» ٣٨٧/٢٤ (١١٤٨١).

(٣) الأعراف: ١٧٢.

أحببت أن أشكر، ورأى فيهم الأنبياء مثل السرج عليهم النور وخصوا بميثاق آخر من الرسالة والنبوة فهو الذي يقول: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَ مِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ ۚ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا﴾^(١)، وهو الذي يقول: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾^(٢)، ومن ذلك قال: ﴿هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النَّذِرِ الْأُولَىٰ﴾^(٣)، ومن ذلك قال: ﴿ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ﴾^(٤).

رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه، وابن أبي حاتم وابن جرير مروية، وفي رواية عن ابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قال: إن الله تعالى مسح صلب آدم فاستخرج منه كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، فأخذ منهم الميثاق أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً وتكفل لهم بالرزق، ثم أعادهم في صلبه، فلن تقوم الساعة حتى يولد من أعطى الميثاق يومئذ، فمن أدرك منهم الميثاق الآخر فوق به نفعه الميثاق الأول، ومن أدرك الميثاق الآخر فلم يقربه لم ينفعه الميثاق الأول.

وعن الموائيق الأولى يقول الشيخ حافظ بن أحمد حكيم - رحمه الله -: (فإن هذه الموائيق كلها ثابتة بالكتاب والسنة، الأول الميثاق الذي أخذه الله تعالى على حين أخرجهم من ظهر أبيهم آدم عليه السلام وأشهرهم على أنفسهم: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾^(٥) الآيات. وهو الذي قاله جمهور المفسرين - رحمهم الله - في هذه الآيات، وهو نص الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما.

(١) الأحزاب: ٧.

(٢) الروم: ٣٠.

(٣) النجم: ٥٦.

(٤) الأعراف: ١٠٢.

(٥) الأعراف: ١٧٢.

الميثاق الثاني ميثاق الفطرة، وهو أنه تبارك وتعالى فطرهم شاهدين بما أخذه الميثاق الثاني ميثاق الفطرة، وهو أنه تبارك وتعالى فطرهم شاهدين بما أخذه عليهم في الميثاق الأول كما قال: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾^(١)، وهو الثابت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجَّسَانِهِ كَمَثَلِ الْبُهَيْمَةِ تُنْتَجِ الْبُهَيْمَةُ هَلْ تَرَى فِيهَا جَذَعَاءَ»، ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه: «رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لَعَلَّأ يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا»^{(٢) (٣)}.

الميثاق الثالث هو ما جاءت به الرسل وأنزلت به الكتب تجديدًا للميثاق الأول، فإنه يقبل ذلك من أول مرة ولا يتوقف؛ لأنه جاء موافقًا لما في فطرته، وما جبله الله عليه فيزداد بذلك يقينه ويقوي إيمانه فلا يتلعم ولا يتردد، ومن أدركه وقد تغيرت فطرته عما جبله الله عليه من الإقرار بما ثبت في الميثاق الأول بأن كان قد؟؟؟ الشياطين عن دينه أو هوّده أبواه أو نصّراه أو مجّساه فهذا أن تداركه الله تعالى برحمته فرجع إلى فطرته وصدّق بما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب نفعه الميثاق الأول والثاني.

وإن كذب بهذا الميثاق كان مكذبًا بالأول فلم ينفعه إقراره به يوم أخذه الله عليه حيث قال: ﴿بَلَىٰ﴾ جوابًا لقوله تعالى: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ وقامت علي حجة الله وغلبت عليه الشقوة وحق عليه العذاب ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ

(١) الروم: ٣٠.

(٢) النساء: ١٦٥.

(٣) رواه البخاري (١٣٥٨) كتاب: الجنائز، باب: ما قيل في أولاد المشركين.

اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿١﴾.

ومن لم يدرك هذا الميثاق بأن مات صغيراً قبل التكليف مات على الميثاق الأول على الفطرة، فإن كان من أولاد المسلمين فهم مع آباءهم، وإن كان من أولاد المشركين فالله أعلم بما كان عاملاً لو أدركه كما في الصحيحين عن ابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ: «فَقَالَ اللَّهُ إِذْ خَلَقَهُمْ أَعْلَمَ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ» وفيه عن أبي هريرة ؓ قال: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذُرَارِيِّ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ: «اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ»^(١).

ومن مطمسات الفطرة السليمة بعد الغفلة، التقليد الأعمى والذي عليه أكثر الناس قال تعالى: ﴿بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ﴾ (٢) وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ قُلْ أَوْلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ^(٣).

هكذا تفعل الغفلة بالفطرة وكذلك التقليد يفعّلان بها الأفاعيل فتتطمس وتنكس فيرد الإنسان من أحسن تقويم إلى أسفل سافلين: ﴿ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ﴾ (٤) إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ^(٥).

وعندما يرد الإنسان إلى أسفل سافلين يعيش التعاسة بكل معانيها ويحسها بكل آلامها ومآسيها، ويتبدل حسه فلا يكاد يرى من حوله آيات الله العاملة في الكون وفي نفسه:

﴿سَرَّيْهِمْ ءَايَاتُنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ

(١) الحج: ١٨.

(٢) «معارج القبول» ص ٤١-٤٢.

(٣) الزخرف: ٢٢-٢٤.

(٤) التين: ٤-٦.

بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿١١٢﴾ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّنَ لِّقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ ﴿١١٣﴾

أسباب تبلد الحس عن الإنسان:

١- تكرار المشهد: إن الإنسان حين يمر بتجربة جديدة يكون متفتحاً لها بكل حواسه، فإذا رأى مشهداً لأول مرة، أو سمع شيئاً جديداً لأول مرة، أو ذهب إلى مدينة جديدة أو شارع أو مسكن جديد، فإنه يكون متنبهاً بكل حواسه، يريد أن يتعرف على تفاصيل الشيء الجديد، ويكون له في نفسه وقع بالغ لأنه جديد عليه. ولكنه حين يألف المشهد أو المكان، وتكرر رؤيته له، فإن حواسه تمر عليه بغير انتباه كبير، بل قد تمر عليه بغير انتباه على الإطلاق!

وكذلك يفعل الإنسان أحياناً مع الله! ينسى أنه الخالق وأنه المدبر وأنه الرازق وأنه المحيي والمميت!

ويمر بهذا الكون فلا يلتفت إلى شيء من الآيات فيه!

لا يلتفت إلى الشمس البازغة، ولا إلى النور حين يدبر ويتلعه الظلام!

لا يلتفت إلى الزهرة الجميلة المعطرة البهيجة الألوان!

لا يلتفت إلى صوت الطائر الرقيق الذي يغني مرفرفاً بجناحيه فوق الغصن!

لا يلتفت إلى السماء الهاطل من السحاب، ولا إلى الرعد والبرق في السماء!

لا يلتفت إلى الطفل الذي ولد ولا الإنسان الذي مات!

لا يلتفت إلى عجزه المطلق إزاء قدرة الله!

٢- أو يتبلد حسه أحياناً لسبب آخر؛ لأنه مشغول بطعامه وشرابه وشهواته، مشغول بمتاع الدنيا القريب، فيلهيه ذلك المتاع عن التدبر في آيات الكون والتقرب إلى

خالق الكون والحياة، ويلهيه عن ذكر الآخرة وما فيها من حساب وعقاب.

٣- أو يتبلد حسه لأنه لا يريد أن يلتزم بأوامر الله، يريد أن يطغى في الأرض ويتبع هواه، يريد أن يتجاوز الحلال الذي أحله الله؛ لأن في نفسه شراهة لا تقنع بما أحله الله. أو يريد أن يسيطر على الآخرين ويستعبدهم لأهوائه فيعتدي على أموالهم، أو أعراضهم أو دمائهم بغير حق، ويريد أن يكون إلهًا في الأرض يطاع من دون الله.

٤- أو يتبلد حسه؛ لأن في نفسه كبرًا يستكبر به على عبادة الله.

٥- أو يتبلد حسه؛ لأنه مفتون بما بين يديه، مفتون بعقله أو بجسمه أو بماله أو بأي شيء مما حباه الله إياه، فيعتقد أنه من عند نفسه، وينسى أنه من عند الله!

يتبلد الحس وتمرص النفس لسبب من هذه الأسباب، أو لغيرها مما يلزم بالنفس من انتكاسات وانحرافات، فتنسى الله النسيان كله، أو تشرك به سواء، وتتهم أحداً أو شيئاً ما في هذا الكون كله له شأن مع الله!

عندئذ لا يعود الإنسان كما خلقه الله على الفطرة السوية في أحسن تقويم، وإنما يصبح أسفل سافلين، فيتملكه الشيطان يصرف شئونه بعيداً عن الهداية الربانية، وبعيداً عن رضوان الله.

ولكن الله - من رحمته بعباده - لا يتركهم هكذا بغير هداية، بل يرسل إليهم الرسل يدعوهم إلى الهدى ويعيدونهم إلى الحق.

ولقد أرسل الله محمداً ﷺ ليكون خاتم النبيين، ويكون بشيراً ونذيراً للناس كافة إلى يوم القيامة. وانزل عليه القرآن الكريم يهدي للتي هي أقوم، وتكفل سبحانه بحفظه فقال: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾^(١).

وجعله شاملاً لكل ما يرد الفطرة إلى سلامتها، وينفي عنها خبثها وأمراضها، ويدلها على حقيقة الإلهية، ويعرفها بالله الحق، خالق الكون ومدبره، ومالك الأمر

كله بغير شك^(١).

وكما أن من مطمسات الفطرة الغفلة والتقليد فان من منشطاتها اليقظة والتجديد وهي التي يستثيرها القرآن في قلوب المؤمنين.

يقول محمد قطب حفظه الله في موضع آخر: (إذا تدبرنا القرآن الكريم -وبصفه خاصة ما يتناول العقيدة- نجد أن القرآن يستخدم وسائل شتى وأساليب متنوعة لتوضيح العقيدة السليمة وتصحيح الانحرافات التي يقع فيها الناس حين تستولي عليهم الجاهلية وتبعدهم عن الهدى الرباني، ثم لتثبيت هذه العقيدة وتعميق أثرها في النفس).

ومن هذه الوسائل:

١- إثارة الوجدان لتدبر آيات الله في الكون، وإزالة التبلد الذي يقع في حس الإنسان من المشاهد المكررة. وذلك يشمل الحديث عن الكون بضخامته الهائلة ودقته المعجزة، وظاهرة الموت والحياة، وإجراء الرزق، وإجراء الأحداث، وقدرة الله التي لاتحد، وعلم الله الشامل للغيب، كل ذلك بطريقة فذة تجعل الإنسان يستقبل هذه الأمور كلها كأنه يراها لأول مرة، فينفعل بها وجدانه، ويستيقظ لحقيقة الإلوهية.

٢- إثارة العقل ليتفكر في خلق الله، ليدرك أن لهذا الكون خالقاً، وأنه لا يمكن أن يكون له شريك في الخلق ولا في الرزق ولا في تدبير الأمر. وهذا يشمل كل الإشارات السابقة ولكن بطريقة آخر غير إثارة الوجدان والانفعال. هو طريق التفكير والتدبر المنطقي. وإن كان يلاحظ أن الطريقتين كثيراً ما تقتربان معاً في آيات كثيرة في آيات القرآن، فيخاطب الوجدان ويخاطب العقل في آن واحد.

٣- مواجهة الإنسان بحقيقة ما يدور في داخل نفسه وقت الشدة من اللجوء إلى

(١) «ركائز الإيمان» ص ١٩-٢٠.

الله ونسيان الشركاء، ومن الغفلة والنسيان والبغي في الأرض بغير الحق بمجرد زوال الأزمة ونجاته من الخطر. وهي حقيقة كثيرًا ما ينساها الإنسان فيذكره القرآن بها ليصحح سلوكه نجاه الله، ويستقيم على العقيدة السليمة.

٤- مناقشة الانحرافات كلها التي يقع فيها الجاهليون تارة بالدليل العقلي وتارة بالدليل الوجداني، ودحضها وبيان تفاهتها وعدم قيامها أي أساس صحيح. ونلاحظ هنا كذلك أنه كثيرًا ما يقترن الدليل العقلي بالدليل الوجداني في مناقشة الانحرافات.

٥- التذكير الدائم بقدرة الله التي لا تحد، وعظمته وجلاله حتى يخشع القلب ويستسلم لله.

٦- التذكير الدائم بأن الله مع الإنسان يراه ويراقبه ثم يحاسبه يوم القيامة على ما عمل من خير أو شر، وإشعار الإنسان بعلم الله الشامل الذي لا يغيب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا يخفى عليه من عمل الإنسان شيء حتى السر وما هو أخفى من السر.

٧- التذكير الدائم بالله سبحانه وتعالى في حالتي السراء والضراء، ففي السراء ينبغي على الإنسان أن يذكر الوهاب المنعم فيشكره، وفي الضراء يصبر الإنسان لقضاء الله ويتوجه إليه ليكشف عنه الضر.

٨- إيراد القصص التي تثبت الإيمان، يذكر الأنبياء وصبرهم على الأذى ونصر الله لهم في النهاية، والكفار وعنادهم وتدمير الله عليهم في النهاية.

٩- رسم الصور المحببة للمؤمنين وصفاتهم وما ينالهم من جزاء، والصور الكريهة المنفرة للكافرين وما ينالهم من جزاء^(١).

والمصائب والابتلاءات بمثابة المبرد الذي يبدد الغشاوات المتركمة على

الأبصار، ويحطم الحجب الجاثمة على فطرة الإنسان، فإن ساعات العافية والرخاء تنسي ابن آدم نفسه، وإن الغنى والملك يطغيه ويحجبه عن رؤية نفسه على حقيقتها، فإذا ما تعرض الإنسان عن ماله، وعن ملكه، وبعد عن أهله وعشيرته، حينئذ تختفي الهالات الكاذبة، وينكمش الزهو المزيف فتنجلي الفطرة وتظهر النفس على حقيقتها، فلا يجد الإنسان إلا الذي فطره أول مرة، فيدعوه ويستنجد به ويستدفع به الضر والسوء.

﴿وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا ﴿٧٧﴾ أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ تَخْشِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا ﴿٧٨﴾ أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا ﴿٧٩﴾﴾.

وكم تكررت هذه الحقيقة في كتاب ربنا ﷻ بأساليب جذابة أخاذة للروح والقلب والعقل، وبسرد معجز لا يملك الإنسان أمامه إلا أن يقول أنت أنت الله.

***

(٦)

الله... والأدلة العقلية

أدلة الفطرة السابقة لا تجري على الإنسان وحده، بل تتعداه إلى جميع المخلوقات من حيوان ونبات وجماد، فالله ﷻ الذي خلق الإنسان وذرأ الحيوان والنبات وبرأ الجماد من أرض وسماء وجبال وبحار، فالكل مجبول على معرفة خالقه وبارئه وفطره أول مرة، إلا أن الكفر والإلحاد لا يعرفه إلا الإنسان أما غيره من المخلوقات فلا تعرف للكفر طريقاً، إنما طريقها التسبيح بحمد خالقها والسجود لعظمته.

﴿تَسْبِيحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾^(١).

﴿إِنَّا سَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعُشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ ﴿١٥﴾ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ﴾^(٢).

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا يَنْجِبَالُ أُوتِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَأَلْنَا لَهُ الْحَدِيدَ﴾^(٣).

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالْدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقٌّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾^(٤).

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيْرِ

(١) الإسراء: ٤٤.

(٢) ص: ١٨-١٩.

(٣) سبأ: ١٠.

(٤) الحج: ١٨.

وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿١﴾.

ومن أبرز ما تميز به الإنسان العقل والنطق فهو عاقل وهو متكلم وهو خصيم مبین أي أوتي جدلاً وبيانا وقد أشار القرآن إلى ذلك.

قال تعالى: ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرُ شَيْءٍ جَدَلًا﴾ (٢).

وقال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ﴾ (٣).

وقال تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ ﴿ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ﴿ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴾ (٤).

أما وسائل التعلم عند الإنسان فهي السمع والبصر والفؤاد وهي التي يسأل عنها قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ (٥).

وكم من آيات القرآن التي تحس الإنسان أن يستخدم هذه الوسائل ويعملها فيما حوله من عالم الشهادة: ﴿قُلِ أَنْظَرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (٦).

﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ (٧).

﴿أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا هِيَ مِنْ فُرُوجٍ﴾ (٨).

(١) الإسراء: ٧٠.

(٢) الكهف: ٥٤.

(٣) يس: ٧٧.

(٤) الرحمن: ١-٤.

(٥) الإسراء: ٣٦.

(٦) يونس: ١٠١.

(٧) الحج: ٤٦.

(٨) ق: ٦.

﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ﴾^(١).

وكذلك يستخدم هذه الوسائل التعليمية فيما وراءه من عالم الغيب ﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ﴾^(٢) قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَمَ وَهِيَ رَمِيمٌ^(٣).

﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾^(٤) وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ^(٥).

وما أكثر الأدلة النقلية الشرعية من الكتاب والسنة التي تبرهن على عظمة الخالق الذي لا يستحق العبادة غيره ولا تصرف إلا له وهذه هي طريقة أهل الإيمان للاستدلال على الواحد الأحد الفرد الصمد أما غيرهم من أهل الإعراض والشرور فليس لهم إلا الأدلة العقلية؛ لأنهم لا يؤمنون بما أنزل الله فهو لاء لا يتركهم الله ﷻ هملاً بإسرافهم في الإعراض والصد إنما يكرر إليهم الدعوة إلى استخدام الفكر والعقل والتدبر: ﴿أَفَنْضِرُ بَ عَنْكُمْ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِينَ﴾^(٦).

لا يتركهم القرآن بسبب إسرافهم وإعراضهم إنما يوجه إليهم الدعوة تلو الأخرى حتى يدخل في دين الله مَنْ كُتِبَ لَهُ الهداية وحتى يدمغ بالحجة من أعرض وكفر.

ولعقل الإنسان بدايات ليس بوسعه أن يعترض عليها، وله أبجديات وأوليات لا يستطيع أن يتنصل منها فالكل أكبر من الجزء، والواحد نصف الاثنين، والرجل غير المرأة فهذه أحكام العقل الضرورية التي تدرك بغير تأمل ولا نظر ولا استدلال.

تخيل مثلاً لو كان هناك مجموعة من الملاحدة يمشون في صحراء جرداء لا

(١) الغاشية: ١٧.

(٢) يس: ٧٨.

(٣) الروم: ٢٧.

(٤) الزخرف: ٥.

زرع بها ولا ماء وبينما هم في طريقهم إذا في وسط الصحراء قصر مشيد به من كل أنواع الكمالات التي تطيقها عقولهم وحول هذا القصر بستان به من كل أنواع الثمار والفواكه والخضرة العجيبة في تناسق بديع، فهل يقبل عقل هؤلاء الملاحدة أن يكون هذا القصر المشيد وهذا البستان العجيب قد وجدا صدفة بلا منشأ لهما؟! كلا. بل من ادعى هذا القول يسخر منه الملاحدة أنفسهم!

وهذا ما فعله الإمام أبو حنيفة النعمان - رحمه الله - مع الزنادقة: لما جاؤه يجادلوه في وجود الله سبحانه وتعالى، فقال لهم: دعوني فأني مفكر في أمر قد أخبرت عنه، ذكروا أن سفينة في البحر موقرة فيها أنواع من المتاجر وليس بها أحد يجرسها ولا يسوقها، وهي مع ذلك تذهب وتجيء وتسير بنفسها وتخرق الأمواج العظام حتى تخلص منها وتسير حيث شاءت بنفسها من غير أن يسوقها أحد، فقالوا: هذا شيء لا يقوله عاقل، فقال: ويحكم!!

هذه الموجودات بما فيها من العالم العلوي والسفلي وما اشتملت عليه من الأشياء المحكمة ليس لها صانع؟ فبهت القوم ورجعوا إلى الحق وأسلموا على يديه.

تأمل في رياض الأرض وانظر	إلى آثار ما صنع المليك
عيون من لجين شاخصات	بأحداق هي الذهب السبيك
على قضيب الزبرجد شاهدات	بأن الله ليس له شريك
وقال آخر:	

فيا عجباً كيف يعصي الإله أم	كيف يجحده الجاحد
ولله في نخل تحريكة	وفي كل تسكينة شاهد
وفي كل شيء له آية	تدل على أنه واحد

وقال الحكيم قس بن ساعدة الإيادي وكان من الموحدین على ملة إبراهيم

الْعَالَمِ مُسْتَدْلًا مَنْشَأَ الْعَالَمِ الْعُلُوي وَالسُّفْلِي عَلَى بَارئِهِمَا وَمَبْدَعِهِمَا وَمَنْشَأَهُمَا
وَفَاطَرَهُمَا.

مطر ونبات، وأحياء وأموات، ليل داج، وسماء ذات أبراج، ونجوم تزهر،
وبحار تزجر، وضوء وظلام، وليل وأيام، وبرد آثام إن في السماء خبراً، وإن في
الأرض عبراً، يحار فيهن البصر، مهاد موضع وسقف مرفوع، ونجوم تغور، وبحار
لا تغور.

وقال أيضاً: (شرق وغرب، وسلم وحرب، ويابس ورطب، وأجاج وعذب
وشمس وأقمار، ورياح وأمطار، وليل ونهار، وإناث وذكور، وبرار وبحور، وحب
ونبات، وآباء وأمهات، وجمع وشتات، وآيات في إثرها آيات...) (١).

إن دليل نشأة العالم العلوي والسفلي ونشأة الإنسان لا يحتاج معه دليل
لمجادلة أعتى الملحدين وأكابر المجرمين، فأكثر الأدلة الثقلية القرآنية تدور
حول دليل النشأة والخلق. أختار من بينها موضعين في كتاب الله ﷻ:

الأول: قوله تعالى: ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمْ الْخَلْقُونَ﴾ (٢).

وقد سبقت الإشارة إليه، فإنه يضع الإنسان أمام ثلاثة خيارات لا رابع لها:

الاحتمال الأول: أنه خلق من غير شيء! هكذا ولدته الطبيعة!! وخرج من لب
الصخرة!!

وأبعد منه الاحتمال الثاني: ﴿هُمْ الْخَلْقُونَ﴾.

فلا مهرب للعقل إذن إلا أن يسلم أن الله العظيم هو الذي خلقه في أحسن

تقويم.

أما الموضع الثاني: قوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ

(١) باختصار «معارج القبول» ص ٦٠ بتصرف.

(٢) الطور: ٣٥.

نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً^١ وَأَتَقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا^(١).

فيها الشرح المفصل لنشأة جنس الإنسان على هذه الأرض، ويستحيل أن يجد العقل السليم تفسيراً لنشأة الإنسان في غير هذا الاحتمال فهل الطبيعة الصماء قادرة على خلق الإنسان العاقل الناطق؟!

هل يمكن أن تبدأ نشأة الإنسان بوجود طفل؟!

هل يمكن أن تبدأ النشأة بوجود طفل وطفلة؟!

ولك أن تسأل وتتساءل في نشأة الإنسان، فليس أمام العقل السليم إلا احتمالاً واحداً وهو أن تبدأ النشأة برجل سليم وامرأة سليمة ثم مقومات حياتهما من طعام وشراب وغيرهما من مقومات الحياة، فليس ثمة مهرّب ولا منفذ للعقل إلا أن الله سبحانه وتعالى قد منّ على الرجل الأول (آدم) والمرأة الأولى (حواء) بنعمتي (الإيجاد والإمداد حتى يبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً ولما كان ليس ثم مهرّب للعقل من هذا الدليل؛ اخترع أساطين الملاحدة ومنظروا الزنادقة نظريات، وقعدوا القواعد وزيفوا الحقائق وهندسوا نظرية (النشوء والارتقاء).

لتدعيم باطلهم وصبغته بالصبغة العلمية، واليهود وراء كل جحود؟! ولكن الذي يثير العجب أن نظرية النشوء والارتقاء مازالت إلى يومنا هذا تدرج في مناهج التعليم في الكثير من بلاد المسلمين.

رغم أنها وئدت في مهدها وتم تكذيبها وكشف زيفها في بلادها (أوروبا) فهل وراء ذلك أيدي خفية تعبت بعقول المسلمين؟!

وملخص هذه النظرية الهزلية أن أصل المخلوقات حيوان صغير من ذرات الخلية الواحدة نشأ من السماء، ثم أخذت البيئة تفرض عليه من التغيرات في تكوينه

مما أدى إلى نشوء صفات جديدة في هذا الكائن، أخذت هذه الصفات المكتسبة تورث في الأبناء حتى تحول مجموع هذه الصفات الصغيرة الناشئة من البيئة عبر ملايين السنين إلى نشوء صفات كثير راقية جعلت ذلك المخلوق البدائي مخلوقاً أرقى، واستمر ذلك النشوء للصفات بفعل البيئة والارتقاء في المخلوقات، حتى وصل إلى هذه المخلوقات التي انتهت بالإنسان.

وأساس هذه النظرية يقوم على ما يزعمونه بقانون (البقاء للأصلح).

أي أن عوامل الفناء تهلك الكائنات الضعيفة ولا يبقى إلا الكائن القوي الذي يورث صفاته القوية لذريته، وتتجمع هذه الصفات القوية مع مرور الزمن مكونة صفة جديدة في الكائن وذلك هو (النشوء).

الذي يجعل الكائن يرتقي بتلك الصفات الناشئة إلى كائن أعلى، وهكذا يستمد التطور، وذلك هو (الارتقاء).

(إن هذا المبدأ أطلقه (دارون) (البقاء لأصلح) قد دمر الحياة البشرية؛ لأنه أعطى المسوغ لكل ظالم فرداً كان أو حكومة؛ لأن الظالم وهو يمارس غضبه وظلمه وحربه ومكره لا يمارس رذائل خلقية، إنما هو يمارس قانوناً من قوانين الفطرة كما زعم دارون، إنه يمارس قانون (البقاء لأصلح) وذلك الزعم هو الذي أعطى حركة الاستعمار كل بشاعتها)^(١).

ولكن أين هذه النظرية من واقع التاريخ البشري، فهل سمعت أو قرأت في التاريخ الغابر أو المعاصر أن هناك حيواناً تحول إلى إنسان عن طريق التطور أو إنساناً جاء إلى هذه الأرض بغير التناسل، وإذا كان التطور يحتاج إلى زمن طويل كما يزعمون، فذلك لا يمنع من مشاهدة قرود تتحول إلى آدميين في صورة دفعات متوالية يقول: (نشل) و(دلاس) وهما من علماء الطبيعة الأفذاذ.

(١) «الرد على الدهريين» لجمال الدين الأفغاني نقلاً من كتاب «العقيدة في الله» ص ٩٨.

(إن الارتقاء بالانتخاب الطبيعي لا يصدق على الإنسان، ولا بد من القول بخلقه رأسًا). فسبحان من أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، سبحانه وتعالى عما يقولون علوًّا كبيرًا.

ومن علماء التاريخ الطبيعي الذين دحضوا هذه النظرية الأثيمة.

[فرخو] قال: (إنه يتبين لنا من الواقع أن بين الإنسان والقرد فرقًا بعيدًا، فلا يمكننا أن نحكم بأن الإنسان سلالة قرد أو غيره من البهائم، ولا يحسن أن نتفوه بذلك).

ومنهم (ميفرت): (إن مذهب دارون لا يمكن تأييده وإنه من آراء الصبيان)^(١) فدليل النشأة هو دليل واحد من أدلة العقل التي يثيرها.

القرآن للتبصرة والتذكيرة فضلاً عن قانون العلة والوجوب والحدوث والنظام وقانون العناية بالإنسان وغيرها من الأدلة العقلية التي لا حصر لها.

والتي ليس هذا مجال ذكرها إنما تنتقل إلى الأدلة الشرعية فأليك طريقة القرآن في التعريف بالرحمن.

***

(١) «العقيدة في الله» ص ١٠٢.

(٧)

طريقة القرآن في التعريف بالرحمن

(الأدلة النقلية رائدة والأدلة العقلية تابعة)

ليس هناك طريق أقيم ولا أقوم من طريقة القرآن في التعريف بالرحمن.

﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا﴾^(١).

ففي بداية هذا الكتاب الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه دليل الله ﷻ على إثبات الصانع وتوحيده بخمسة أنواع من الدلائل في قوله تعالى:

﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾^(٢).

أولها: أنه تعالى استدل على التوحيد بنفسك التي بين جنبيك والتي هي أقرب الأقربين إليك وذلك بقوله: ﴿رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ﴾.

وثانيها: بأحوال الآباء والأجداد وإليه الإشارة بقوله: ﴿وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾.

وثالثها: بأحوال الأرض في قوله: ﴿جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا﴾.

ورابعها: بأحوال السماء في قوله: ﴿وَالسَّمَاءَ بِنَاءً﴾.

وخامسها: بالأحوال الحادثة المتعلقة بالأرض وذلك بقوله: ﴿وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ﴾.

(١) الإسراء: ٩.

(٢) البقرة: ٢١-٢٢.

فما أشبه السماء بالأب والأرض بالأم وللزروع وللثمار بالذرية والأولاد، فالاستدلال بالنفس مقدماً على جميع الاستدلالات؛ لأن الإطلاع كل أحد على نفسه أتم من إطلاعه على أحوال غيره، فيجد بالضرورة من نفسه أنه تارة يكون مريضاً وتارة صحيحاً، وتارة متلذذاً وتارة متألماً، ثم الأطوار الذي يمر بها من المهد إلى اللحد طفلاً - شاباً - كهلاً - شيخاً، والانتقال من بعض هذه الصفات إلى غيرها ليس باختياره ولا باختيار أحد، فكثيراً ما يجتهد في طلب شيء فلا يجد، وكثيراً ما يكون غافلاً عنه فيحصل، وعند ذلك يعلم كل أحد عند نقض العزائم وفسخ الهمم أنه لابد من مدبر يكون تدبيره فوق تدبير البشر وربما اجتهد العاقل الذكي فلا يجد بينما يتيسر ذلك للغر الغبي.

ومن الدليل على القضاء وكونه

ومن الدليل على القضاء وكونه

بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق

وبالجملة فلما كان إطلاع كل امرئ على أحوال نفسه أشد من أطلاعه على أحوال غيره قدّم هذا الدليل على سائر الدلائل على سائر الدلائل، ثم اتبع بالدليل الذي يليه وهو علم كل واحد بأحوال آبائه وأجداده وأهل بلده، ثم هذه المرتبة الثانية يتلوها مرتبة ثالثة وهي علم الإنسان بأحوال الأرض التي هي مسكن الخلائق، فهي ذات تضاريس متباينة ومواقع مختلفة، قال تعالى: ﴿وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَبِّرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَخَيْلٌ صَبَوَانٌ وَعِغْرٌ صَبَوَانٌ يُسْقَى بِمَاءٍ وَحِدٍ وَنُفُضٌ بَعْضُهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ (١).

وقال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا

أَلْوُثُهَا وَمِنْ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيْضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٍ ﴿١﴾.

ثم هذه المرتبة الثالثة يتلوها مرتبة رابعة وهي العلم بأحوال الأفلاك، فإن بعضها يخالف البعض في العلو والسفل، والصغر والكبر، والبطؤ والسرعة، والنور والظلمة قال تعالى: ﴿لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ ﴿٢﴾.

﴿تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا﴾ ﴿٣﴾.

﴿الَّذِي تَرَوْنَ كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا﴾ ﴿٤﴾ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا﴾ ﴿٥﴾.

وبعد هذه المرتبة، مرتبة خامسة، وهي الأحوال المنزلة من السماء والأرض وهي نزول المطر من صلب السماء ووقوعه في رحم الأرض، ثم بعد ذلك يحدث في الأرض الواحدة أنواع من النبات يخالف كل منهما صاحبة في اللون والشكل والطعم والطبع والخاصية، فمنه ما يكون قوتًا، ومنه ما يكون إدامًا، ومنه ما يكون فاكهة، ومنه ما يكون دواء، ومنه ما يكون سماءً، ومنه ما يكون علفًا لساائر الحيوانات.

قال تعالى: ﴿ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا﴾ ﴿٦﴾ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ﴿٧﴾ وَعِنَبًا وَقَضْبًا ﴿٨﴾ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ﴿٩﴾ وَحَدَادِقَ غُلْبًا ﴿١٠﴾ وَفَلَكِهَةً وَأَبًا ﴿١١﴾ مَتْنَعًا لَكُمْ وَلَا تَعْلَمِكُمْ﴾ ﴿١٢﴾.

وقال تعالى: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ

(١) فاطر: ٢٧.

(٢) يس: ٤٠.

(٣) الفرقان: ٦١.

(٤) نوح: ١٥-١٦.

(٥) عبس: ٢٥-٣٢.

السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِمِثْلِ أَرْوَاحِنَا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى ﴿٣٥﴾ كُلُّوا وَارْزُقُوا أَنْعَمَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَى ﴿٣٦﴾.

بل إذا نظرت إلى ورقة واحدة من أوراق الورد وجدت أحد وجهيها في غاية الحمرة والوجه الآخر في غاية الصفرة! فسبحان من خلق فسوى ومن صنع فأبدع فانظر أخي الكريم إلى طريقة القرآن في ترتيب الأدلة واتباع بعضها بعضاً، فإن في ذلك حكماً بالغة فسبحان من لا نهاية لعلمه ولا غاية لحكمته^(١).

طريقة العقل وطريقة الوحي في الميزان

لطالما خاض الإنسان بفكره واعتمد على عقله في مسألة نشأة العقيدة الإلهية وتاريخ الأديان كيف ومتى؟! ولكن هيهات هيهات أن يفلح العقل وحده بعيداً عن الرسل الكرام وبعيداً عن القرآن!

إنما قد خاض الإنسان بالفعل هذه التجربة بنفسه وقعد لها القواعد، ونظر لها النظريات، وسلك في سبيل معرفة نشأة العقيدة الإلهية مذاهب شتى، نذكرها على سبيل الإجمال لا التفصيل ما يلي^(٢):-

«المذاهب الكونية أو الطبيعية»

يرى أصحاب هذا المذهب أن العامل الأول في إثارة الفكرة الدينية كان هو النظر في مشاهد الطبيعة سواء كان في الحالة العادية كالنظر إلى السماء وما فيها من نجوم وكواكب أو النظر إلى الأرض وما تحوى من جبال وبحار وأنهار، وحيوان ونبات وإنسان ذلك أن التأمل في هذا المجال غير المتناهي يجعل الإنسان يشعر بأنه محوط من كل جانب بقوة ساحقة غالبة، قوة مستقلة عن إرادة البشر، يخضع الجميع لتأثيرها، ولا قدرة لهم على تحويل سيرها أو تعديل نظامها، فيجتمع له من

(١) طه: ٥٣-٥٥.

(٢) انظر: «أسرار التنزيل» ص ٢٥ بتصرف.

(٣) انظر كتاب «الدين» محمد عبدالله رزاز.

ذلك شعور مؤلف من دهشة وإعجاب يرى به الكون أشبه شيء بالمعجزة.

فتخيل معي أخي الكريم بيتاً منسق البنيان، فاخر الأثاث والرياش، قائماً على جبل مرتفع تكتنفه غابة كثيفة... وتخيل أن رجلاً جاء إلى هذا البيت فلم يجد فيه ولا حوله دياراً ولا نافخ نار... فحدثته نفسه بأنه عسى أن تكون صخور الجبل قد تناثر بعضها ثم تجمعت ما تناثر فيها ليأخذ شكل هذا القصر البديع، بها فيه من مخادع ومقاصير، وأبهاء ومرافق، وأن تكون أشجار الغابة قد تشققت بنفسها ألواحاً، وتركت أبواباً وسرراً، ومقاعد ومناضد، ثم أخذ كل منها مكانه فيه، وأن تكون خيوط النبات، وأصواف الحيوان وأوباره، قد تحولت بنفسها أنسجة موشاة، ثم تقطعت طنافس، ووثائر، وزراي، فانبثت في حجراته، واستقرت على أرائكه، وأن المصاييح جعلت تهوى إليه بنفسها من كل مكان، فنشبت في سقفه زرافات ووحدان... ألسنت تحكم بأن هذا حلم نائم، أو حديث خرافة قد أصيب صاحبه باختلاط في عقله؟ فما ظنك بقصر السماء سقفه والأرض قراره، والجبال أعمدته، والنبات زينتته، والشمس والقمر والنجوم مصايحه؟ أيكون في حكم العقل أهون شأنًا من ذلك البيت الصغير؟ أو لا يكون أحق بلغت النظر إلى بارئي مصور، حي قيوم، خلق فسوى وقدر فهدى؟

هذا بالنسبة للنظر إلى الطبيعة والكون في حالته العادية، أما النظر إليه في حالته الشاذة العنيفة فأمر آخر يثير الرهبة في قلب الإنسان فيبحث عن مهرب ومنجا وملجأ كما أن النظر إلى الطبيعة في الحالة العادية يثير الرغبة في قلب الإنسان لبحث عمن وراء هذا الكون البديع!

يقول العالم الإنجليزي «جيفونس» في كتابه «المدخل إلى تاريخ الديانات» إن الظواهر العادية لا تكفي في إيقاظ هذه الفكرة لأنها لتكرار عرضها على الحواس تألفها النفس فلا تحتاج إلى التماس تفسيرها، أما الحوادث الأرضية المفاجأة، والعوارض السامية النادرة كالتي يضطرب بها النظام العادي كالبرق والرعد

والعواصف والصواعق والخسوف والكسوف والظوفان والزلازل، فإن تأثيرها على المشاعر كتأثير دق الجرس، في تنبيه الغافل وإيقاظ الوسنان، ذلك أنه قد ارتكز في الغرائز البشرية والحيوانية أيضًا استحالة أن يحدث شيء من لا شيء فكان من الطبيعي أن هذه الحوادث الفجائية الرهيبة تزعج من يشهدها، وتحفزها إلى السؤال عن مصدرها، وإذا كان لا يرى لها سببًا ظاهريًا، اضطر عقليًا أن ينسبها إلى سبب خفي ذي قوة هائلة إذ لا مخرج للعقل من هذه القسمة الثنائية.

«المذاهب الروحية»

إن كان أصحاب المذهب السابق قد استمدوا فكرتهم من عالم الشهادة المحسوس فإن أصحاب هذا المذهب يستمدون فكرتهم من عالم الغيب المجهول، والتاريخ الإنساني حافل بأصحاب هذا المذهب فمنهم من عبد الملائكة ومنهم من يعبدون الجن قال تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ﴾ [سبأ: ٤٠-٤١] وقد حذر الله تعالى الإنسان من عبادة الشيطان.

قال تعالى: ﴿أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ﴾ [يس: ٦٠] وترتكز نظرية أصحاب هذا المذهب على أمرين.

١- أن في الوجود كائنات عاقلة لا يقع عليها الحس؛ سواء كانت في الأصل أرواحًا إنسانية انتقلت عن أبدانها، أم كانت منذ بدايتها أرواحًا مستقلة كالجن والملائكة، أم كانت روحًا أعلى من ذلك وأسمى.

٢- أن هذه الكائنات الغيبية، المزودة بتلك القوى الخارقة، قد تتصل بعالم النفس أو عالم الحس من الحياة الإنسانية وتترك فيه أثرًا من آثارها العجيبة.

المذاهب النفسية:

هذه فصيلة أخرى من النظريات، تتلخص فكرتها العامة في أنه لأجل الوصول إلى العقيدة الإلهية لم يكن بالناس حاجة إلى التأمل في الطبيعة وجمالها، ولا في

التقلبات الكونية وأهوالها، ولا إلى التجارب العجيبة في عالم الأرواح وأسرارها؛ بل إن تجارب الإنسان النفسية، في حياته العادية المألوفة له في كل يوم، كانت كافية لتوجيه نظره بقوة إلى تلك الحقيقة العليا.

وعالم النفس الإنسانية الداخلي محاط بالأسرار، ومكتنف بالغموض، كالعالم الخارجي المحيط بالنفس والمليء بالأسرار سواء بسواء وغالبًا ما يتصادم عالم النفس الداخلي المتمثل في الرغبة والإرادة والعالم الخارجي الحافل بكل ما يشتهي النفس وتلذبه العين.

وحياتنا النفسية قائمة في جوهرها على حركتين متعاكستين:

إحدهما تتجه من الخارج إلى الداخل (من المحيط إلى المركز)؛ والأخرى من الداخل إلى الخارج (من المركز إلى المحيط). فالحركة الأولى تمثل تأثير الأشياء على النفس بواسطة الإحساس (وتلك هي حال انفعال النفس وقابليتها) والحركة الثانية تمثل مجاوبة النفس على الأشياء عن طريق الإرادة (وهذه هي حالة تأثير النفس وفعاليتها) بيد أن هاتين الحركتين لا تنطبقان تمام الانطباق وليس بينهما كمال تناسق وتجاوب. ذلك أن الحساسية تسحق الرغبة والإرادة وتكبتها، فكلما اندفعت موجة الحركة الإرادية من داخل النفس، وارتطمت على صخرة الأشياء الخارجية فانكسرت عليها، رجعت كئيبة مبتثثة، وهذه الصدمات للمتوالية، وتلك المنازعات المستمرة، بين النفس وبين العالم الخارجي، هما السبب الأول لكل أنواع الآلام، ولكنها في الوقت نفسه هي منبع النور، ومصدر الشعور. ذلك أن ارتداد الموجة إلى مركزها يولد في هذا المركز حرارة تشبه الحرارة الناشئة من حركة العجلة على محورها، ثم لا تلبث هذه الحرارة أن تبعث شرارة ضوئية تضيء جوانب الوجدان.

وهذا هو ديكارت الفيلسوف الفرنسي المشهور يبرهن على أن عقيدة وجود الله تعتمد على تجربة نفسية، أقرب من هذه التجارب كلها، وأقل تعقيدًا؛ حتى أن

الذي يغمض عينيه، ويسد أذنيه، ويقطع علاقته بالكون وبالناس، ثم ينطوي على نفسه، ويتحسس أفكاره وتصوراته، يجد مفتاح هذه العقيدة حاضرًا فيها بين طيات نفسه، كلما شعر بالفرق بين الشك واليقين، أو بين الجهل والعلم، وبالجمله كلما قرأ في لوحة نقصه عنوان: «الكمال» الذي ليس له.

ليست فكرة «الكمال» هذه في نظر (ديكارت) فكرة مستنبطة من فكرة أخرى، وإنما هي حقيقة أولية فطرية، بل هي أسبق في العقل من فكرة النقص؛ فإن من لا يعرف الشيء لا يتفقده، ولا يحس بحرمانه حين يفقده؛ إذ كيف أعرف أنني ناقص لو لم تكن عندي فكرة كائن أكمل مني أجعله مقياسًا أعرف به مواضع نقصي؟ فالرغبة في الكمال وحدها دليل على أسبقية وجود هدفها في التصور العقلي. ثم ليست هذه الفكرة معنى سلبياً (كالسكون: عدم الحركة؛ وكالظلام: عدم النور) بل هي جماع الحقائق الإيجابية، ونظام ضروب الكمالات كلها.

من أين تجئ هذه الفكرة إذا؟

لا جائز أن يكون من هاوية العدم مطلعها؛ فإن العدم لا يخلق الوجود، كما أن الصفر لا يلد عددًا إيجابيًا.

ولا جائز أن يكون من قرارة النفس منبعها؛ فهذه النفس هي مصدر النقص الذي أحاول التخلص منه.

ولا يقال إن الكمال الذي لم أحرزه بالفعل هو حاصل عندي بالقوة، وأنا دائب في سبيل اكتسابه، بالترقي في مراتبه تدريجيًا، وهذه النزعة إليه هي التي أنشأت فكرته في نفسي. فذلك فرض باطل من وجهين: (أولهما) أن هذه الفكرة لا تصور في نفسي درجات الكمال التي سألناها أو التي يمكنني نيلها فحسب؛ بل إن كل درجة من الكمال أتصورها في نفسي أو في غيري، أتصور دائمة فوقها درجة أعلى منها... (وثانيها) أن فكرة الكمال الأعلى التي أجدها في نفسي تحتوي كل درجات الكمال الوجودي الفعلي، الذي لا شيء منه بالقوة الإمكانية القاصرة؛ وإلا لم يكن هو

المثل الأعلى، ولما أمكن وجود شي من الكمالات الجزئية بالفعل؛ لأن ما هو بالقوة والإمكان فحسب لا يمكن أن يحدث ما هو بالفعل في حقيقته الإيجابية الظاهرة الباهرة، فإن فاقد الشيء لا يعطيه غيره.

وأخيراً، ليست هذه الفكرة اختراعاً وفرضاً افترضه خيالي، بل هي ضرورة تفرض نفسها على عقلي وعلى كل العقول.

فلم يبق إلا أن تكون صورة منعكسة على مرآة النفس من حقيقة إيجابية، وذات خارجية، هي مادة الكمال المطلق ومصدره، وهي المثل الأعلى. وما وضع هذه الصورة على لوحة نفسي إلا كوضع «سمة الصانع» على صناعته. أو «توقيع الكاتب» في رأس رسالته.

«المذهب الأخلاقي»

يرى أصحاب هذا المذهب أن وجود الذات الإلهية ليس موضوع علم ومعرفة بحيث يثبت بالرهان أو بالتجربة؛ بل هو موضوع إيمان عقلي، بمعنى أنه مقدمة مسلمة، لا مناص للعقل من أن يعتمد عليها لتصحيح فكرة الأخلاق الراسخة في النفوس. ويمكن اختصار هذا المذهب فيما يلي:

١ - أن كل إنسان، حتى الطفل المميز، يجد في نفسه استحساناً لبعض الأفعال، واستهجاناً لبعضها، ويدرك بنفسه أن بعضها يجب أن يفعل وبعضها يجب أن يجتنب، فهذا القانون الأخلاقي النابع من داخل النفس يعارضه قانون الطبيعة (دنيا الناس) المتسلط على حواسنا وجوارحنا وإرادتنا بصفة قاهرة. ومنه نعلم أن الإنسان ينتسب إلى عالمين: عالم العقل وعالم الطبيعة والحس، كلاهما يطالبنا بحاجته، وما القانون الأخلاقي إلا ترجمان العقل الخالص؛ ينطق بلسانه متجاهلاً وللطبيعة من سلطان.

٢ - دعوى أن الإنسان يمكنه في هذه الدنيا أن يصل إلى القدسية والفضيلة الكاملة دعوى باطلة.

٣- مع افتراض أننا حققنا «الخير المطلق» بتحصيل الفضيلة الكاملة، فقد بقي المطلب الأخير من مطالب العقل، وهو تحقيق «الخير الأعلى» وليس الخير الأعلى معنى مفردًا، بل هو جماع عنصرين: أحدهما الفضيلة والآخر السعادة، التي هي حصول المرء على ما يرضيه في الحياة، بحيث يجري كل شيء في الوجود على وفق ما يهواه. ألا وإننا نرى هذين العنصرين يسيران أمانًا في طريقين منفصلين قلما يلتقيان. قلما تعيش الفضيلة العاملة الكادحة، الصامته القانعة، إلا في زوايا الخمول والنسيان، والتقتير والحرمان، بينما الرذيلة الصاخبة المتبجحة الطامحة، لها القوة والثروة، ورغد العيش، والجاه، والنفوذ والسلطان. لكن مقتضى الوضع العقلي السليم أن تكون الفضيلة والسعادة صنوان، والرذيلة والشقاء توأمين^(١)، وأن توزع درجات البؤس والنعيم على حسب الأعمال وبواعثها ومقاصدها، فلا بد من مبدأ أعلى يحقق هذا التوازن، مبدأ تخضع الطبيعة لإرادته، ويسر هو في تصرفاته على وفق قانون عادل، وما ذلك إلا خالق الطبيعة والإنسان جميعًا، وهو الله تعالى.

فكان وجود الله هو المطلب الأخير، الذي لا بد من تسليمه لتصحيح معقولية القانون الأخلاقي.

«المذهب التعليمي أو مذهب الوحي»:

تتشرك المذاهب المتقدمة كلها في أن العقيدة الإلهية وصل إليها الإنسان بنفسه عن طريق عوامل إنسانية (سواء كانت ملاحظات وتأملات فردية أن من جنس التأثيرات والضرورات الاجتماعية اللاشعورية).

في الطرق المقابل لهذه النظريات كلها يقرر المذهب التعليمي أن الأديان لم يسر إليها الإنسان، بل هي سارت إليه، وأنه لم يصعد إليها، بل نزلت عليه، وأن الناس لم يعرفوا ربهم بنور العقل، بل بنور الوحي. (لا شك أن الجمع بينهما نور على نور، فإن العقل الصريح لا يتعارض مع النقل الصحيح) فهذه الكتب السماوية

(١) انظر «القلادة في علاقة الإيوان بالسعادة» للرد على هذه الأفكار.

تقرر أن الله لما خلق أبا البشر كرمه وعلمه حقائق الأشياء، وكان فيها علمه، أنه خالق السموات والأرض وما فيهما، وأنه هو خالق الناس ورازقهم، وأنه هو مولاهم الذي يجب طاعته وعبادته، وأنه سيعيدهم إليه تارة أخرى ويحاسبهم على ما قدموا، ثم أمره أن يورث علم هذه الحقيقة لذريته ففعل، وكانت هذه العقيدة ميراث الإنسانية عن الإنسان الأول. نعم إن الناس لم يكونوا كلهم أوفياء بهذه الوصية المقدسة، بل إن أكثرهم وقع في الضلال والشرك، ولكن هذا التعليم الأعلى لم يمح أثره محوًا تامًا من البشرية ولذلك ظلت فكرة الألوهية والعبادة بوجه عام مستمرة في جميع الشعوب، بل أن العناية السماوية بهذا التعليم الروحي لم تقف به عند الإنسان الأول، به على لسان سفراء الوحي من الأنبياء والمرسلين، وإن كتب الديانات العظمى لتنتسب كلها إلى هذا المصدر السماوي.

«درء التعارض بين العقل والنقل»:

والآن وقد طوفنا بل في مسالك متشعبة من الرأي في أصل العقيدة ومنشئها، نريد أن نلقي معك نظرة شاملة، نضم بها أطراف البحث، ونحاول فيها التوفيق بين مختلف مذاهبه.

وسيكون سبيلنا في هذا التوفيق أن نحفظ من كل نظرية بجانبها الإيجابي (أعني إثباتها لصحة مسلكها) دون جانبها السلبي (وهو إنكارها لسائر المذاهب)، ولذلك يعود الاختلاف بينها اختلاف تنوع وتعاون وتكامل، لا اختلاف تضاد وتعاند وتناقض...

والواقع الذي لا مرية فيه هو أن مطلب الألوهية مطلب توافرت عليه الفلسفات والنبوات، وأن دلائله البرهانية ماثلة في الأنفس وفي الآفاق، وأن بواعثه النفسية مركوزة في العقول وفي الوجدانات. غير أن الناس ليسوا على درجة سواء في سرعة الاقتناع بكل هذه الدلائل، ولا في تيقظ انتباههم بكل هذه الوسائل. فرب امرئ يغلب عليه الانطواء على نفسه، فيتأثر بالإيحاء الذاتي أكثر مما يؤثر فيه الإيحاء

الخارجي؛ وآخر على عكس ذلك. والمتأثرون بالأحداث الخارجية فيهم من يأسر لبه جمال المشاهد وجلالها، ومن لا يهز قلبه إلا قوارعها ومروعاتها؛ ورب امرئ يعنى من هذه الأحداث بجانبها النفس الإنساني، وآخر يهتم بجانبها المادي العالمي. والمنطوون على أنفسهم منهم يغلب تفكيره وجدانه، ومنهم من تغلب عاطفته فكرته... وإلى ذلك كله، فمن الناس من تلفته نظرة عابرة، أو لمحة خاطفة، ومن لا يتنبه إلا بصدمة عنيفة أو أزمة شديدة، ومن لا تتكون عقيدته إلا من تضافر جملة من العوامل المختلفة، ومن يمر على كل هذه الدلائل وهو غافل، فلا تستيقظ فيه بواعث الاعتقاد حتى تبين له الدلائل تبيناً، أو يلقتها تلقيناً. وهل الباحثون الذين عرضنا نظرياتهم آنفاً إلا آحاد من الناس، يغلب على كل واحد منهم مزاجه الخاص في الاستنباط، وأسلوبه المختار في الاقتناع؟ فكان من الطبيعي أن يبدأ كل منهم عقيدته من الطريق الذي هو أكثر إليه تنبهاً، وأشد له إلفاً، وأقوى به تأثيراً؛ ثم تتلاحق عليه الدلائل الأخرى بعد ذلك. وهكذا كان منهم من استمد إيمانه من تأملات في مشاهد الطبيعة، وآخر كانت عقيدته وليدة تجاربه في عالم الأرواح، وثالث استيقظ وعيه الديني من ملاحظة نفسية في حياته العادية، ورابع من تحليله لبعض المعاني العقلية، وخامس استنتجاً من القوانين الأخلاقية، وسادس لم يرفع رأسه إلى هذه الحقائق العليا إلا بعد أن تلقاها من طريق التعاليم الدينية. وهذه كلها طرق مؤدية للغاية. وإنما عرض الخطأ هؤلاء المفكرين الذين شرحنا نظرياتهم آنفاً من جهة أن كل واحد منهم، حين وصف الطريق التي سلكها، نسى سائر الطرق، وجعل الأولوية التي أحسها من نفسه لبعض الدلائل أولوية لها عند الكافة، فاتخذ نفسه مقياساً عالمياً بغير بينة. ولو أن كل باحث وقف بالنتيجة عند ما تثبتت مقدماتها، لقرر أن المنهج الذي سلكه إنما يصور نشأة العقيدة عنده وعند من يشاكله في مشربه؛ ولكنهم جعلوا هذه الحقائق النسبية حقائق مطلقة، فكان ذلك مثار النزاع والاختلاف.

ولو أننا طلبنا الحق المجرد في هذه المسألة لألفيناه ينتظم في كلمتين:

(١) أن آيات الألوهية مبثوثة في كل شيء.

(٢) أن كل فئة من الناس لها طريق مسلوكة في الاسترشاد ببعض تلك الآيات

قبل بعض.

وهذه الحقيقة للمزدوجة يقررهما القرآن في أوضح بيان؛ حيث يقول في المقدمة الأولى: ﴿إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ﴾ ﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ﴾ ﴿سَرِّبْنَاهُمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ﴾؛ ويقول في المقدمة الثانية: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شُرْعَةً وَمِنْهَا جَا﴾ ﴿وَلِكُلِّ وَجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيَهَا﴾ ﴿وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ﴾.

ولا جرم أنه من أجل هذا الاختلاف في وسائل الاقتناع عند الناس، تنوعت في القرآن وسائل الدعوة إلى الله، وصرفت فيه الآيات تصريحاً بليغاً. حتى إن الذي يستعرض أساليب الهداية القرآنية إلى عقيدة الألوهية يجدها قد أحاطت بأطراف هذه المسالك، وأشبع تلك النزعات جميعاً؛ بل ربما زادت في ك منهج عناصر جديدة، لم يفتن إليها الباحثون المذكورون.

فإن شئت التحقيق فإليك نماذج قرآنية من هذه المناهج على الترتيب:

اقرأ، في المنهج الطبيعي، أمثال قوله تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ﴾ ﴿وَالْأَرْضِ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ﴾ وقوله: ﴿انْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ﴾ وقوله: ﴿فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا﴾ وقوله: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بَلِيلٌ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾.

ويزيد القرآن في هذا الباب عنصراً جليداً، وهو عنصر الاختلاف بين المتشابهات، اختلافاً لم يتهياً للعلم البشري معرفة أسبابه، ولا التحكم في عوامله، ولا التنبؤ به قبل ظهوره؛ لأنه، كما يقول (وليم جيمس) يرتبط بأحوال

ذرية دقيقة، لا تخضع لشيء من أنواع الملاحظة، ولأنه لا يتبع حالة خاصة من أحوال البيئة الطبيعية ونحوها، بل يجيء مع كل الحالات الممكنة لهذه البيئة، ومع ذلك كله تراه يسير في نظام غاية في الإحكام.

هذا الاختلاف البديع مع اتحاد البيئة والعوامل الطبيعية الظاهرة، تجد التنبيه على موضع العبرة منه في قوله تعالى: ﴿وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنَوَانٌ وَغَيْرُ صِنَوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ﴾^(١) وقوله: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَالْوَأْنِكُمْ﴾^(٢) وقوله: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيَضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَأَلْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ﴾^(٣).

وأخيراً يعني القرآن عناية خاصة، في هذا الجانب التكويني، بظاهرة الحياة التي حيرت العلماء، فيقول: ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ﴾^(٤) ويقول: ﴿أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ * أَلَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ﴾^(٥) ويقول: ﴿فَانظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُغْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾^(٦).

هذا كله في الشطر الأول من المنهج الطبيعي.

فإذا انتقلت إلى الشطر الثاني منه تجد أمثال قوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾^(٧) وقوله: ﴿وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ﴾^(٨) ثم لا يكتفي القرآن ها هنا بالتنبيه إلى الحوادث للمروعة الواقعة بالفعل، بل يضيف إليها الإنذار بالأحداث للمتوقعة أو

(١) الرعد: ٤.

(٦) الروم: ٥٠.

(٢) الروم: ٢٢.

(٧) الروم: ٢٤٠.

(٣) فاطر: ٢٧ - ٢٨.

(٨) الرعد: ١٣.

(٤) البقرة: ٢٨.

(٥) الواقعة: ٥٩ - ٦٤.

المحتملة، فيقول: ﴿أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ * أَوْ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يُلْعَبُونَ﴾^(١). ويقول: ﴿أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِن نَّشَاءَ نَحْصِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطَ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ﴾^(٢).

أما المنهج الروحي فنرى ماثورة أيضًا في كثير من الآي.

(فمبدأ) استقلال الروح البشري وانفصاله عن الجسم وعن الروح الحيواني في هذه الحياة، (ومبدأ) بقاء هذا الروح الإنساني بعد الموت في حالة برزخية بين الدنيا والآخرة. (ومبدأ) تعلق أرواح الموتى بشؤون أهل الدنيا... هذه المبادئ كلها نراها مقررّة في مثل قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى﴾^(٣). وقوله: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ * فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ﴾^(٤). وقوله في شأن أهل الشقاوة وهم في قبورهم: ﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا﴾^(٥).

ذلك إلى ما يقرره في غير موضع من وجود أرواح أخرى مستقلة عن العالم الإنساني، ولكنها تتصل بشؤونهم، ويسخرها الله في تدبير أحواله، تارة بالنصر والتأييد، وتارة بغير ذلك. اقرأ قصة الجن في السورة المسماة بهذا الاسم، وفي سورة الأنبياء، وسورة النمل، وسورة سبأ... وقرأ أخبرا الملائكة في السورة المسماة بهذا الاسم، وهي سورة فاطر، أو في السور الأخرى، مثل سورة آل عمران، وسورة الأنعام، وسورة الأنفال، وغيرهن.

(١) الأعراف: ٩٦-٩٧.

(٢) سبأ: ٩.

(٣) الأنعام: ٦٠.

(٤) آل عمران: ١٦٩-١٧٠.

(٥) غافر: ٤٧.

وكذلك المذاهب النفسية نرى منهاجها مستعملاً في القرآن حين يشير إلى قصور الإرادات الإنسانية عن بلوغ أهدافها، وإلى عجز الإنسان أمام المقادير العليا، وضرورة استسلامه لها، في قوله تعالى: ﴿أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى * فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى﴾^(١). وقوله: ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ﴾^(٢). وقوله: ﴿أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ * إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا يَتَخَيَّرُونَ * أَمْ لَكُمْ آيَاتُنَا بِالْغَةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ * سَلِّمُوا بِهِمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ﴾^(٣).

ويزيد القرآن في هذا المعنى عنصراً آخر عظيم الدلالة على الألوهية. وهو تحول الإرادات الإنسانية عن أهدافها، حين تنقلب كراهيتها محبة، وعداوتها محبة، وعداوتها ألفة، واستهجانها استحساناً، وثورتها سكوتاً، من غير أن يكون للأسباب الطبيعية مدخل معقول في هذا التحول؛ وفي ذلك يقول الله تعالى: ﴿وَادْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ﴾ [آل عمران: ١٠٣].

ويقول: ﴿وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ﴾ [الأنفال: ٦٣].

ويقول: ﴿ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ [التوبة: ٢٦]. ويجمع ذلك كله قوله سبحانه: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ﴾ [الأنفال: ٢٤].

حتى المذهب الأخلاقي نجد له وجوهه في القرآن حيث يقول الله تعالى: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾ [الشمس: ٧-٨].

بل المذهب الاجتماعي نفسه إذا عدنا إلى أساسه الصحيح، وهو تقرير ما للبيئة والوراثة من سلطان بليغ على نفوس الأفراد، كوما لها من أثر في تكوين آرائهم وعقائدهم، يسجله القرآن حقيقة واقعة: ﴿بَلْ نَتَّبِعْ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا﴾ [إنا وجدنا

(١) النجم: ٢٤-٢٥.

(٢) القصص: ٦٨.

(٣) القلم: ٣٧-٤٠.

آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ ﴿٢٣﴾ [الزخرف: ٢٣].. إلا أن القرآن حين يقرر هذا الأمر الواقع لا يذكره إلا في معرض التقرير والذم، ناعياً على العامة رضاهم بما فيه من استعباد فكري، وهبوط عن عرش الكرامة الإنسانية إلى مستوى القطعان من السامشية التي تسير وراء كل ناعق: ﴿أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلَا يَهْتَدُونَ﴾ [البقرة: ١٧٠]. ولذلك نراه يهيب بالناس أن يميزوا الخبيث من الطيب، وأن يلتمسوا مثلهم العليا في أهل الفضائل: ﴿فَبَشِّرْ عِبَادِ * الَّذِينَ يَسْمَعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ﴾ [الزمر: ١٧] ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ أَقْتَدِهِ﴾ [الأنعام: ٩٠]. وفي هذا المعنى تقول الحكمة النبوية: «لا تكونوا إمعة: تقولون إن أحسن الناس أحسناً؛ وإن ظلموا ظلمنا. ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساءوا فلا تظلموا»^(١).

أما كيف تتحرر العقول من هذا الأسر الاجتماعي القاهر، فإن القرآن يعلن أنه ليس لذلك إلا وسيلة واحدة، وهي التفكير الفردي الهادئ، المتحرر من كل القيود إلا قيود البدهاة والمنطق السليم: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَعْظُمُ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلِي وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا﴾^(٢) [سبا: ٤٦].

وأخيراً نرى أن المذهب التعليمي سارياً في القرآن كله، إلى جانب ما فيه من التوجيه للمستمر إلى الاعتبار بتلك الآيات الواضحة، وللدلائل الائحة، في الأنفس والآفاق. فالقرآن يقرر أن الرحمة الإلهية لم تكتف بدلائل العقل، حتى أيدتها بشواهد النقل؛ وأنها قطعت حجة كل غافل، وكل متاكل.

(١) رواه الترمذي في باب الإحسان والعفو من أبواب البر والصلة.

(٢) تأمل جيداً هذه الوصية الحكيمة، ترى فيها وصفاً للداء والدواء جميعاً: فهي قبل كل شيء تقرير ضمني للحقيقة الواقعة، وهي أن العقل الجمعي يطبع عقول أعضائه بطابعه المشترك، ويجعلهم يفكرون عند اجتماعهم بأسلوب مهالف لتفكيرهم عند الانفراد؛ ولذلك تدعو الآية الكريمة كل فرد من الجماعة أن يخلو بنفسه أو برفيق واحد «مثنى وفرادي» ليكون في بعض اللحظات بعيداً عن تأثير البيئة وتيارها الجارف. وإلى جانب هذا الاعتراف بسلطان العقل الجمعي ونفوذه الفعلي في الأفراد، تشير الآية إلى أن ما تقرره هذه العقلية المشتركة ليس هو دائماً أقرب المقررات إلى الصواب؛ ولذلك تقول كل فرد حقه في الحرية الفكرية والنقد النزيه لهذه المقررات العامة، استصلاًحاً لها فيها من زيع وانحراف، واستبقاءً لها فيها من خير ورشاد.

فأرسلت ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ ﴿أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾ ﴿أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ﴾.

هكذا يلتقي في محيط القرآن ما رأيناه قد تشعب عند العلماء من مسالك الاعتبار، ومذاهب البحث والنظر.

وإنه لن يسع الباحث المنصف، متى تحقق من هذه الإحاطة العلمية الشاملة، إلا أن يرى فيها آية جديدة على أن القرآن المجيد ليس صورة لنفسية فرد، ولا مرآة لعقلية شعب، ولا سجلاً لتاريخ عصر؛ وإنما هو كتاب الإنسانية المفتوح، ومنهلها المورد؛ فمهما تتباعد الأقطار والعصور، ومهما تتعدد الأجناس والألوان واللغات، ومهما تتفاوت المشارب والنزعات، سيجد فيه كل طالب للحق سبيلاً ممهداً، يهديه إلى الله بصيرة وبينة.

﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ﴾^(١).

وما أروع وأجمل أدلة القرآن التي تركز على أعماق النفس البشرية والآفاق الكونية.

﴿سَتَرْنَاهُمْ ءَايَتَنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾^(٢).

﴿وَفِي الْأَرْضِ ءَايَاتٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥١﴾ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾^(٣).

وجمع بينها أيضاً في قوله: ﴿مَا أَشْهَدُهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا﴾^(٤).

(١) القمر: ١٥.

(٢) فصلت: ٥٣.

(٣) الذاريات: ٢٠-٢١.

(٤) الكهف:

وفي هذه الآية من النبوءة الصادقة ومن الإعجاز العظم ما تحرّله جبابرة العلوم الهادية ساجدين، فالله تبارك وتعالى أخبر عن صنف من الناس وصفهم بالضلال بل هم دعاة الضلالة ﴿وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا﴾ ليتحدثوا عن بداية خلق السموات والأرض وخلق الإنسان وقد جاء المضلون بخيلهم ورجلهم.

كما أخبر الله تبارك وتعالى ليضلوا الناس بغير علم وهذا باب فريد من أعظم الأدلة العقلية التي تخص أهل آخر الزمان، وهذه الأدلة تعمل في اتجاهين اتجاهاً في الإخبار والتنبؤات، والاتجاه الآخر في الكشف عن حقائق في آفاق الكون وأعماق النفس لم تكن معروفة من قبل، كشفها الله تبارك وتعالى على يد من يشاء من خلقه، بل قد أخبر القرآن أن أكثر من يتم على أيديهم كشف هذه الحقائق أنهم كفرة بالله رب العالمين وهو الذي أشار إليه في قوله: ﴿حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾^(١).

وفي قوله: ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾^(٢).

وهذا يعتبر قسم جديد من أنواع الإعجاز القرآني، وهو ما يعرف اليوم بالإعجاز العلمي للقرآن الكريم، وأصبح فيه من المؤلفات والمصنفات ما أترى المكتبة الإسلامية في جانب العلوم القرآنية.

فلا تعارض بين ما أنزل على خاتم الأنبياء والمرسلين ﷺ منذ أكثر من أربعة عشر قرناً من الزمان، وبين ما تكشفه لنا الحقائق العلمية، وأقول الحقائق العلمية التي رسخت وأصبحت حقيقة لا نظرية أو تخمين.

(فإذا انتقلنا إلى الكون وآفاقه العلوية وعوالمه الأرضية وجدناه يشهد أن الوجود شيء وإدراك الوجود شيء آخر تماماً وأن ما لا تدرك وجوده يؤدي مهمته في الكون... فلننظر مثلاً إلى الأقمار الصناعية والإرسال التلفزيوني... هل كان أحد

(١) فصلت: ٥٣.

(٢) فصلت: ٥٣.

يعرف أن ما يقع في مكان ما في العالم يستطيع العالم كله أن يشهده وفي نفس لحظة حدوثه؟! طبعاً لم يكن أحد يعرف ذلك كيف توصل الإنسان إلى هذا التقدم العلمي؟! هل اخترع غلافًا جويًا يستطيع أن ينقل الصور؟

لا يستطيع أحد أن يقول أن هذه الخصائص التي استخدمت قد أوجدها الإنسان وخلقها... ولكن الغلاف الجوي والمواد في الأرض موجودة منذ خلق الله الأرض ومن عليها... ولكن خصائصها كانت غيبًا عنا.

فلما أراد لنا الله أن نعلمها، وجاء أوان كشفها في قضائه وقدره، كشفها لنا لنعلم أن ما هو غيب موجود... رغم أننا لم ندرك وجوده.

في مؤتمر الإعجاز القرآني والذي كان مقره بالسعودية عُرض معنى قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا^١ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيًّا^٢ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ^٣﴾.

على الدكتور/ الفريد كرونر من أشهر علماء العالم في الجيولوجيا... وعندما قرأ المعنى أخذ يصيح: مستحيل... مستحيل أن تكون هذه الحقائق قد ذكرت في أي كتاب منذ أربعة عشر قرنًا... إننا لم نصل إلى هذه الحقيقة العلمية إلا منذ سنوات وباستخدام وسائل عملية متقدمة جدًا وبعد دراسات معقدة طويلة خاصة بعلم الطبيعة النووية... والأصل الواحد للكون لا يمكن أن يكون قد توصل إليه بشر منذ ألف وأربعمائة سنة... ولكن الوسائل العلمية الحديث الآن في وضع تستطيع أن تثبت ما جاء به محمد ﷺ منذ ألف وأربعمائة عام.

وعرض في المؤتمر أيضًا قول النبي ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَعُودَ أَرْضُ الْعَرَبِ مُرُوجًا وَأَنْهَارًا، كَمَا كَانَتْ مُرُوجًا وَأَنْهَارًا»^٤.

(١) الأنبياء: ٣٠.

(٢) رواه البخاري ومسلم.

ولما سئل الدكتور كرونر هل كانت أرض العرب بساتين وأنهارًا كما روى رسول الله ﷺ، قال: نعم... فقليل له: متى كان ذلك؟

قال: في العصر الجليدي الأول الذي مر به العالم في عصوره الأولى... وسئل كرونر من الذي أخبر رسول الله ﷺ بهذه الحقيقة؟ فسأله هل تعود بلاد العرب بساتين وأنهارًا مرة أخرى؟

قال: نعم. هذه حقيقة علمية.

قالوا: كيف تقول على شيء سيقع في المستقبل أنه حقيقة علمية؟

قال: لأن العصر الجليدي الثاني قد بدأ... ومن مقدماته ذلك الشتاء القارس والعواصف الثلجية التي بدأت تزحف في أوروبا في السنوات الأخيرة... وكل شتاء سيأتي سيكون أقسى من الذي قبله فكتلة الجليد في القطب الشمالي بدأت تزحف ببطء نحو الجنوب... وهي في كل عام تقترب... ولكن ببطء جدًا في المنطقة التي فيها بلاد العرب... وعندما يزداد هذا الاقتراب بعد فترة طويلة من منطقة بلاد العرب... وعندما يزداد هذا الاقتراب بعد فترة طويلة من منطقة بلاد العرب ستعود بساتين وأنهارًا.

والعجيب أنه في الشتاء الماضي غمرت الثلوج أرض الجزيرة لأول مرة منذ قرون طويلة... وصلت درجة الحرارة هناك إلى عدة درجات تحت الصفر.

وعندما سئل الدكتور كرونر هل الرومان الذين أخبروا رسول الله ﷺ بأن بلاد العرب ستعود بساتين وأنهارًا؟

قال: لا يمكن أن يحدث ذلك إلا بوحى من السماء.

تعالى معي نصعد من المروج والأنهار إلى أفق السماء مرة أخرى عند قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾.

قرأ البروفيسور يوشيدي كوزاي مدير مرصد طوكيو هذا الكلام وأراد أن ينهي المناقشة.. وقال العلم لم يصل إلا منذ فترة بسيطة جدًا إلى أن السماء كانت دخانًا... وقد أصبح هذا شيئًا مشهودًا ومرئيًا الآن... بعد إطلاق سفن الفضاء والأقمار الصناعية وعرض صورًا التقطت لنجم في السماء وهو يتكون... وقد بدا كتلة من الدخان في وسطها تكون الجزء المضيء من النجم وحوله الدخان وتحيط بالدخان حافة حمراء دليل على ارتفاع درجة الحرارة.

وقال لقد كنا نعتقد منذ سنوات فقط أن السماء كانت ضبابًا... ولكننا عرفنا الآن بعد التقدم العلمي بأنها ليست ضبابًا ولكنها دخان؛ لأن الضباب خامد وبارد... والدخان حار وفيه حركة... وهذا يدل على أن السماء كانت دخانًا، وقال: إنني متأثر جدًا باكتشاف هذه الحقيقة في القرآن.

وإذا كنا نريد أن نمضي في التفاصيل... ليقنع من لم يقنع... فإننا نستعرض بسرعة.. بعض ما قاله أشهر علماء العالم في مؤتمرات الإعجاز العلمي للقرآن الكريم... للدكتور استروخ من أشهر علماء العلم وكلمة ناسا الأمريكية للفضاء... قال: لقد أجرينا أبحاثًا كثيرة على معادن الأرض وأبحاثًا معملية... ولكن المعدن الوحيد الذي يحير العلماء هو الحديد... فذرات الحديد لها تكوين مميز.. إن الالكترونات والنيوترونات في ذرة الحديد لكي تتحد... محتاجة إلى طاقة هائلة تبلغ أربع مرات مجموع الطاقة الموجودة في مجموعتنا الشمسية... ولذلك فلا يمكن أن يكون الحديد قد تكون على الأرض... ولا بد أنه عنصر غريب، وقد إلى الأرض ولم يتكون فيها... فلما ترجموا له معنى الآية الكريمة.

﴿وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ﴾^(١).

قال: إن هذا الكلام لا يمكن أن يكون من كلام البشر.

فإذا تركنا السماء وأسرارها ونزلنا إلى أعماق البحار وجدنا شيئاً عجيباً... إن الصور الحديثة التي التقطت للبحار قد أثبتت أن بحار الدنيا ليست موحدة التكوين... بل هي تختلف في الحرارة والملوحة والكثافة ونسبة الأكسوجين... وفي صورة التقطت بالأقمار الصناعية... ظهر كل بحر بلون مختلف عن البحر الآخر... فبعضها أزرق قاتم وبعضها أسود وبعضها أصفر... وذلك بسبب اختلاف درجات الحرارة في كل بحر عن الآخر... وقد التقطت هذه الصورة بالخاصية الحرارية... وبالأقمار الصناعية ومن سفن الفضاء... وظهر خط أبيض رفيع يفصل بين كل بحر وآخر... فإذا قرأت الآية الكريمة:

﴿مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ﴿١٥﴾ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ﴾^(١).

نجد أن وسائل العلم الحديثة قد وصلت إلى تصوير البرزخ بين البحرين... وبينت معنى ﴿لَا يَبْغِيَانِ﴾... بأن مياه أي بحر حين تدخل إلى البحر الآخر عن طريق البرزخ.. فإنها تأخذ وقت دخولها خصائص البحر الذي تدخل له، فلا تبغي مياه بحر على مياه بحر آخر فتغيرها.

ولقد تم الوصول إلى هذه الحقائق بعد إقامة مئات من المحطات البحرية... والتقاط الصور بالأقمار الصناعية... والذي قال هذا الكلام هو البروفيسور شرايدر من أكبر علماء البحار بألمانيا الغربية... الذي كان يقول في أول كلامه: إذا تقدم العلم فلا بد أن يتراجع الدين... فعندما سمع معاني آيات القرآن بهت، وقال: إن هذا لا يمكن أن يكون كلام بشر.

ويأتي البروفيسور دورجاروا أستاذ علم جيولوجيا البحار ليعطينا ما وصل إليه العلم في قوله تعالى:

﴿أَوْ كَظُلُمَتِ فِي سَحَابٍ لِّجِيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ

ظَلَمْتُ بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكِدْ يَرْنَهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ^(١).

فيقول لقد كان الإنسان في الماضي لا يستطيع أن يغوص بدون استخدام الآلات أكثر من عشرين مترًا... ولكننا نغوص الآن في أعماق البحار بواسطة المعدات الحديثة... فنجد ظلامًا شديدًا على عمق مائتي متر...

الآية الكريمة تقول: ﴿يَخْرُجُ لُجًى﴾.. وأعطينا اكتشافات أعماق البحار صورة لمعنى قوله تعالى: ﴿ظَلَمْتُ بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْضٍ﴾.

فالمعروف أن ألوان الطيف سبعة... منها الأحمر والأصفر والأزرق والأخضر والبرتقالي إلى آخره... فإذا غصنا في أعماق البحر تختفي هذه الألوان اختفاء هو اللون الأزرق على عمق مائتي متر... كل لون يختفي يعطي جزءًا من الظلمة حتى تصل إلى الظلمة الكاملة... أما قوله تعالى: ﴿مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ﴾... فقد ثبت علميًا أن هناك فاصلاً بين الجزء العميق من البحر والجزء العلوي... وأن هذا الفاصل مليء بالأمواج... فكأن هناك أمواجًا على حافة الجزء العميق المظلم من البحر وهذه لا نراها... وهناك أمواج على سطح البحر وهذه نراها... فكأنه موج من فوق موج... وهذه حقيقة علمية مؤكدة.

ولذلك قال البروفيسور دورجاروا عن هذه الآيات القرآنية إن هذا لا يمكن أن يكون علماً بشرياً.

وإذا كانت العلوم الحديثة أكدت أن للجبال جذور عميقة في الأرض... وهو ما لم يكن معروفًا... في كل الخرائط الجغرافية تظهر الجبال بلا جذور ممتدة داخل الأرض... ولكن الصور الأخيرة التي التقطت للجبال... ظهر فيها أن لكل جبل وتداً يقويه يسميه العلماء جذراً... وأن هذا الجذر يمتد إل أعماق بعيدة... وهكذا

ظهر إعجاز الآية الكريمة:

﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهْدًا ۝ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا ۝﴾^(١).

ثم جاءت حقيقة أخرى في قوله تعالى:

﴿الْم ۝ غُلِبَتِ الرُّومُ ۝ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ ۝﴾^(٢).

وقد فسرت أدنى على أساس أنها قريبة من أرض العرب... فقد حدثت المعركة قرب بيت المقدس... وجاءت الخرائط الجيولوجية التي صورت أخيرًا بالأقمار الصناعية... لتب أن المنطقة التي دارت فيها المعركة هي أكثر الأماكن انخفاضًا على سطح الأرض... وأدنى تعني المكان المنخفض.

إلى هنا وقد أوردنا عددًا من الأبحاث التي تمت في مؤتمرات الإعجاز العلمي للقرآن الكريم... والتي شارك فيها عدد من أكبر علماء العالم في مختلف فروع العلم من غير المؤمنين... والذين شهدوا جميعًا أن الآيات القرآنية التي قرئ عليهم معانيها... لا يمكن أن تكون إلا من وحي إلهي... ومن خالق لهذا الكون... نقول للناس جميعًا: إنه يكفي كل ما قلنا كأدلة علمية على وجود الله... كلها جاءت من أفواه الذين لا يؤمنون... ورفضوا الإيمان حتى بعد أن سمعوا هذا الإعجاز القرآني.

إن كل ما أوردناه ليس مجال بحث ولكنه قائم على المشاهدة والرؤية... وعلى صور عرضت وقدمت... ولم يكن الذين قدموا هذه الصور يهتمهم إثبات معجزات وآيات القرآن الكريم... بل إن معظمهم كان يقول: إذا جاء العلم فليترجع الدين... وبعضهم عارض في أول الأمر في الاشتراك في حوار يدخل فيه الدين...

(١) النبأ: ٦-٧.

(٢) الروم: ١-٣.

وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد استخدم غير المؤمنين في إثبات قضية الإيمان... فلا بد أن نعلم أن المؤمن والكافر... كليهما يخدم قضية الإيمان في الكون^(١).

فهذا قليل من كثير ولو استعرضنا الآيات القرآنية التي تتحدث عن الإعجاز العلمي في السماء والأرض والبحار والجبال والنبات والحيوان والإنسان لضاق بنا المقام، ومن أراد أن يستزيد من هذا فعليه بقراءة كتب رواد هذا العلم أمثال الشيخ/ عبد المجيد الزنداني، والدكتور/ زغلول النجار - حفظهما الله تعالى - وأعجب ما في هذا الأمر أن الإعجاز لا يقتصر على تصديق الحقيقة العلمية للمعجزة القرآنية؛ بل إن الإعجاز الأكبر في الأسلوب العجيب الذي تعرض به، أسلوب القرآن الفريد الذي يأخذ بمجامع القلوب والأرواح، فهو ليس كالكتب العلمية البحتة الجافة التي سرعان ما يمل منها القلب والعقل إنما هو تنزيل من حكيم حميد، فصلت آياته من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى (فهو كتابه الدال عليه لمن أراد معرفته، وطريقه للموصلة إليه ونوره للمبين للذي أشرقت له الظلمات، ورحمته المهداة التي بها صلاح جميع المخلوقات والسبب الواصل بينه وبين عباده إذا انقطعت الأسباب، وبابه الأعظم الذي منه الدخول، فلا يغلق إذا غلقت الأبواب، وهو الصراط المستقيم الذي لا تميل الآراء، والذكر الحكيم الذي لا تزيع به الأهواء، والنزل الكريم الذي لا يشع منه العلماء، لا تفني عجائبه، ولا تقلع سحائبه، ولا تنقضي آياته، لا تختلف دلالاته، كلما ازدادت البصائر فيه تاملًا وتفكيرًا، زادها هداية وتبصيرًا - وكلما بجّست معينة فجرّها لها ينابيع الحكمة تفجيرًا فهو نور البصائر من عماها، وشفاء الصدور من أدوائها، وحياة القلوب ولذة النفوس ورياضة القلوب، وحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح والمنادي بالمساء والصباح يا أهل الفلاح حي على الفلاح^(٢).

(١) «الأدلة الهادية على وجود الله» محمد متولي الشعراوي ص ١٣١ - ١٣٥.

(٢) مدارج السالكين ص ١٧.

فليس هناك كتاباً يتزود منه المؤمن مثل كتاب الله ﷻ، وليس هناك منهاجاً بتحديد الإيمان يعدل منهاج القرآن الكريم: ﴿وَإِذَا ثَلِثْتَ عَلَيْهِمْ ءَايَتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾^(١).

﴿وَإِذَا مَا أَنزَلْتُ سُورَةً فَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هِدَايَةً إِيمَانًا﴾^(٢).

فهو ذكرى وتذكرة وهدى ورحمة للمؤمنين، وهو في الوقت ذاته دعوة تامة مكتملة لغير المسلمين.

﴿وَأَن تُلْوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ﴾^(٣) وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سِيرِكُمْ ءَايَتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾^(٤).

فالقرآن كتاب هداية للمؤمنين ولغير المؤمنين، وذلك أن الهداية خاصة وعامة، خاصة للمؤمنين المتقين ﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾^(٥).

بمعنى التوفيق للإيمان وتوجيهه إلى النفوس وتجديده في القلوب أما الهداية العامة فهي هداية البيان والبرهان وهي تشمل المؤمن وغير المؤمن.

يقول صاحب «أضواء البيان» عند قوله تعالى: ﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾.

صرح في هذه الآية بأن هذا القرآن هدى للمتقين ويفهم من مفهوم الآية - أعني: مفهوم المخالفة المعروف بدليل الخطاب - أن غير المتقين ليس هذا القرآن هدى لهم، وصرح بهذا المفهوم في آيات آخر كقوله: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجْمًا لَّفَالَوْا لَوْلَا فَضَّلَتْ ءَايَتُهُ ءَعْجَمِيٍّ وَعَرَبِيٍّ ۚ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا هُدًى

(١) الأنفال: ٢.

(٢) التوبة: ١٢٤.

(٣) النمل: ٩٢-٩٣.

(٤) البقرة: ٢.

وَشِفَاءٌ^٤ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى^٥ أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ^٦.

وقوله: ﴿وَإِذَا مَا أَنْزَلْتُ سُورَةً فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هِدَايَةً إِيْمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فزَادَتْهُمْ إِيْمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ^٧.

وقوله: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُفِيقُ كَيْفَ يَشَاءُ^٨ وَلَمَّا يَدِرْ^٩ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنَ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا^{١٠} وَالْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَمَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا^{١١} وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ^{١٢}﴾.

ومعلوم أن المراد بالهدى في آية سورة البقرة السابقة الهدى الخاص الذي هو التفضل بالتوفيق إلى دين الحق، لا الهدى العام، الذي هو إيضاح الحق^{١٣}.

وتمتاز أدلة القرآن في التعريف بالرحمن بأنها تخاطب المؤمن وغير المؤمن فالمؤمن يزداد إيمانه ويتجدد وغير المؤمن يستبصر ويسترشد: ﴿هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ^{١٤}﴾.

واختم حديثي عن الأدلة القرآنية بالمناظرة الكبرى التي وصى بها الله تبارك وتعالى نبيه ﷺ أن يعلنها مناظرة للناس كافة ﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ^{١٥} ءَاللهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتِ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ

(١) فصلت: ٤٤.

(٢) التوبة: ١٢٤-١٢٥.

(٣) السائدة: ٦٤.

(٤) «أضواء البيان» ١/ ٥١.

(٥) البقرة: ١٨٥.

تُنَبِّتُوا شَجَرَهَا ۖ أَلَيْسَ مَعَ اللَّهِ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ﴿٦٦﴾ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا
وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۚ أَلَيْسَ مَعَ
اللَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦٧﴾ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ
وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۚ أَلَيْسَ مَعَ اللَّهِ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿٦٨﴾ أَمَّنْ
يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۚ
أَلَيْسَ مَعَ اللَّهِ ۚ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٩﴾ أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ
يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۚ أَلَيْسَ مَعَ اللَّهِ ۚ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ
صَادِقِينَ ﴿٧٠﴾

(٨)

(الرب - والربوبية)

لطالما أكثر الناس الثناء على شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - لما وفقه الله إليه من العمل الصالح والعلم النافع والبيان الساطع لعقيدة التوحيد.

فما كان من شيخ الإسلام - رحمه الله - إلا أن يقول لهم كلمة واحدة: (والله ما زلت أجدد لا إله إلا الله).

فما أحسن أخي المسلم أن تكون هذه الكلمة دائماً وأبداً جديدة في قلبك فهذه هي سعادة الدنيا والآخرة.

وتجديدها بالعلم والعمل والدعوة إليها، فكلما كررت على مسامع قلبك معاني الرب والربوبية وانفراد الله ﷻ بالخلق والملك والتدبير، ومعاني الله والإلهية وأفراد الله بالعبادة يؤهلك كل ذلك للدخول في مملكة (الأسماء والصفات) أي: تأهلت لفهم أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، وتجددت كلمة التوحيد في قلبك.

أما الاكتفاء على ترديد كلمة التوحيد بلا فهم ولا علم ولا عمل، فإن ذلك يودي بحياة هذه الكلمة في قلب المسلم وتبلى كما يبلى الثوب فيتهافت؛ بل وقد يحدث ذلك لمن حفظ القرآن وانشغل بالعلوم الشرعية ولكن خالف قول عمله، قال تعالى: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ ۗ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ ۗ وَالْأَخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾^(١).

روى الدارمي بسنده عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: «سَيَّلَى الْقُرْآنُ فِي

صُدُّورِ أَقْوَامٍ كَمَا يَبْلَى الثُّوبُ، فَيَتَهَاثُ يَقْرَأُ وَنَهْ لَا يَجِدُونَ لَهُ شَهْوَةً وَلَا لَذَّةً يَلْبَسُونَ
جُلُودَ الضَّأْنِ عَلَى قُلُوبِ الدُّنَابِ أَعْمَاهُمْ طَمَعٌ لَا يُخَالِطُهُ خَوْفٌ إِنْ قَصَرُوا، قَالُوا:
سَنَلْعَنُ، وَإِنْ أَمَسُوا قَالُوا: سَيُغْفَرُ لَنَا إِنَّا لَا نُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا.

إن طول الأمد على تقصير العبد تجاه ربه في العلم والعمل وتكاسله في أمور
ديته يبعث على قسوة قلبه.

قال تعالى: ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنْ
الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ
وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَيَسْقُوتُ﴾ (١).

هذا بالنسبة للفرد، أما بالنسبة للأمم فطول الأمد على بعدها وصددها يولد
تحريف العقائد، وبرود أمر الدين في القلوب؛ لذا فقد منَّ الله على أمة الإسلام بأن
يبعث لها على رأس كل مائة عام من يجدد لها أمر دينها، بتذكير الناس وحضهم على
ما كان عليه الرعيل الأول، وترغيبهم فيما كان عليه النبي ﷺ وأصحابه، فقد تركنا
على المحجة البيضاء ليلها كنهارها.

«تركت فيكم ما إن تمسكنم به لن تضلوا بعدي أبدا».

وأعظم ما يبدأ العبد بتجديده في القلب (قضية التوحيد) الذي هو من الإيمان
بمترلة الرأس من الجسد.

ويتبغى للمؤمن الصادق أن يظل حياته كلها مجدداً ومحققاً لكلمة التوحيد
وبداية ذلك أن يشكر ربه ويحمده حمداً جزيلاً على نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد أي:
نعمة أن أوجده من عدم، وأن مده بالنعمة، فأول ما يجب على العبد أن يفرد سبحانه
بالربوبية ويخصه - جل وعلا - بالخلق والملك والتدبير، فإن معاني الربوبية تحوم
حول الخلق والملك والتدبير، فما معنى الرب؟

يقول ابن منظور - رحمه الله -: (الرب يطلق في اللغة على المالك والسيد والمدير والقيم والمنعم، ولا يطلق غير مضاف إلا على الله ﷻ، وإذا أطلق على غيره أضيف فقليل رب كذا).

وفي حديث إجابة المؤمن اللهم رب هذه الدعوة التامة أي: صاحبها.

وقوله: ﴿أَرْجِعْنِي إِلَىٰ رَبِّكَ﴾^(١) أي: إلى صاحبك الذي منه أتيت.

والرباني: الموصوف بعلم الرب، وهو العالم المعلم الذي يغزو الناس بصغار العلم قبل كباره^(٢).

- قال وكيع بن الجراح: الرب: المصلح والجابر والمدير والقائم.

- وقال ابن فارس في «مقاييس اللغة»^(٣):

الرب: الرء والباء يدل على أصول:

الأول: إصلاح الشيء والقيام عليه، فالرب: الخالق والمالك والصاحب والرب: المصلح للشيء.

يقال: رب فلان ضيعته إذا قام على إصلاحها.

والأصل الآخر: لزوم الشيء والإقامة عليه.

والأصل الثالث: ضم الشيء للشيء.

وبتجميع هذه المعاني لكلمة (الرب) يتضح أن هذا الاسم من الأسماء الجامعة لكثير من أسماء الله الحسنى كالعليم - اللطيف - الخبير - القوي - الخالق - المالك - المعز - المذل - الرزاق - الحي - القيوم... وغيرها من الأسماء والصفات التي تجب للخالق المالك المدير.

(١) الفجر: ٢٨.

(٢) «لسان العرب».

(٣) ٣٨١ / ٢.

توحيد الربوبية:

(إفراد الله بالخلق والملك والتدبير) هذا هو معنى توحيد الربوبية، وهذا المعنى يقربه أكثر الناس مؤمنهم وكافرهم كما سبق وقد أشار القرآن الكريم أن الكفار يقرون بهذا النوع من التوحيد فقال سبحانه:

﴿وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾^١.

﴿وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾^٢.

وقال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَمِيتِ وَيُخْرِجُ الْمَمِيتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدِيرُ الْأَمْرَ^٣ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾^٤.

وقال تعالى: ﴿قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾^٥ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾^٦ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾^٧ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾^٨ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾^٩ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ﴾^{١٠}.

فالإقرار وحده بتوحيد الربوبية لا يدخل صاحبه الجنة ولا يُنجاه من النار إنما الإيمان الحق بربوبية الله ﷻ يقتضي الآتي:

(١) العنكيوت: ٦١.

(٢) العنكيوت: ٦٣.

(٣) يونس: ٣١.

(٤) المؤمنون: ٨٤-٨٩.

أولاً: أن الله هو الخالق الرزاق المحيي المميت النافع الضار.

ثانياً: أن الله سبحانه وحده هو الذي يجازي عباده ثواباً وعقاباً في الدنيا والآخرة لا معقب لحكمه ولا رادّ لقضائه، وذلك يدخل تحت تدبيره للعالم العلوي والسفلي.

ثالثاً: أن الله الذي خلق هو الذي يأمر وينهى ويحلل ويحرم ويشرع.

﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ ۗ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾^(١).

روى الترمذي عن عدي بن حاتم قال: عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَفِي عُنُقِي صَلِيبٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: يَا عَدِيُّ اطْرَحْ عَنْكَ هَذَا الْوَتْنَ، وَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فِي سُورَةِ بَرَاءةٍ ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ قَالَ: أَمَّا إِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعْبُدُونَهُمْ، وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَحْلَوْا لَهُمْ شَيْئًا اسْتَحْلَوْهُ وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَّمُوهُ. قَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

من أجل ذلك يدخل مبحث (الحكم بما أنزل الله) تحت (توحيد الربوبية) لأنها من خصوصيات الخالق العظيم الذي يعلم ما يصلح خلقه وما يفسدهم ويعلم من يسعدهم وما يشقيهم ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾^(٢). كذلك يدخل هذا المبحث في توحيد الأسماء والصفات فهو سبحانه الحكم العدل اللطيف الخبير.

ولا يخرج (الحكم بما أنزل الله) عن توحيد الإلهية أيضاً لأن الله أمرنا ألا نتحاكم إلا إليه ﴿مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ ۖ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا

(١) الأعراف: ٥٤.

(٢) تبارك: ١٤.

أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ۚ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ۚ ذَلِكَ الَّذِي
الْقِيمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١﴾.

لذا فقد حكم ﷻ بالكفر والظلم والفسق على من خرج عن (الحكم بما أنزل الله).

فقال تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ نَحْكُمُ بِهَا النَّبِيِّينَ الَّذِينَ
أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا
عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَآخِشُوا اللَّهَ ۚ لَا تَشْتَرُوا بِقَائِبَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ وَمَنْ لَمْ
يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٢﴾.

﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ
وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ
كَفَّارَةٌ لَهُ ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٣﴾.

﴿وَلِيَحْكُمَ أَهْلُ الْأَنْحِلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ
فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾.

ووصف الله تبارك وتعالى كل حكم غير حكمه بالجاهلية فقال تعالى: ﴿أَفَحُكْمَ
الْجَاهِلِيَّةِ يَنْبَغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٥﴾.

وذلك أن الحكم والتشريع من أخص خصائص الربوبية، فمن تحاكم إلى غيره
فقد وقع في مستنقع الجاهلية، فالتشريع يشمل: العلم، الرسالات، الكتب،

(١) يوسف: ٤٠.

(٢) البائدة: ٤٤.

(٣) البائدة: ٤٥.

(٤) البائدة: ٤٧.

(٥) البائدة: ٥٠.

الوحي، التحليل، والتحریم، فالذي يرسل الرسل وينزل الكتب ويحل ويحرم هو (الرب) ﷻ.

١- العلم: كقوله: ﴿ذَٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي﴾^(١)، ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾^(٢)، فالعلم يطلب من الرب ﷻ.

٢- الرسالات: كقوله تعالى: ﴿لَيَعْلَمَنَّ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ﴾^(٣)، إذن فالذي يرسل الرسل هو (الرب) ﷻ.

٣- الكتب: كقوله تعالى: ﴿تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ﴾^(٤) ﴿وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ﴾^(٥) ﴿قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ﴾^(٦)

٤- الوحي: كقوله تعالى ﴿ذَٰلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ﴾^(٧) ﴿إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَأَةِ أَنِّي مَعَكُمْ﴾^(٨).

٥- التحليل والتحریم: كقوله تعالى: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي﴾^(٩) ﴿عَلَيْكُمْ﴾^(١٠) ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ﴾^(١١).

إذن فالتحليل والتحریم (التشريع) حق خالص (للرب) ﷻ، لا ينازعه فيه أحد، ومن فعل هذا فقد ادعى الربوبية، انظر إلى قوله تعالى: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ

(١) يوسف: ٣٧.

(٢) طه: ١١٤.

(٣) الجن: ٢٨.

(٤) الرعد: ١.

(٥) الزمر: ٥٥.

(٦) النحل: ١٠٢.

(٧) الإسراء: ٣٩.

(٨) الأنفال: ١٢.

(٩) الأنعام: ١٥١.

(١٠) الأعراف: ٣٣.

وَرَهَبْنَهُمْ أَزْيَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ^(١) تأمل أخي كلمة (أزبابًا) جمع (رب) ولم يقل (آلهة) لأن المقام مقام التشريع: تحليل وتحريم.

وتأمل أيضًا قول سيدنا يوسف عليه السلام لما قال لصاحبيه في السجن: ﴿يَصْنَعِيَ السِّجْنَ أَزْيَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهِ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾^(٢). أفرعين متفرقون - لا مجتمعون - خير أم الله الواحد القهار، ذلك يأتي بتشريع من الشرق وذلك يأتي بتشريع من الغرب وآخر يأتي بتشريع من عبدة البقر ثم يحبس هذا كله بلحاء الشريعة ثم يقال هذه هي الشريعة الإسلامية: ﴿أَزْيَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهِ﴾^(٣) مشرع وتشريع واحد خير أم الله الواحد القهار ويقول تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آجَتَنُوا الطَّاغُوتَ﴾^(٤).

والطاغوت في اصطلاح القرآن كما يقول سيد قطب - رحمه الله تعالى - في «الظلال»: كل دولة أو سلطة وكل إمامة أو قيادة تبغي على الله ﷻ وتتمرد على شرعه ثم تنفذ حكمها في أرضه وتحمل عباده على طاعتها بالإكراه أو الإغراء - تلفاز وصحف ومجلات أو بالتعليم الفاسد، فاستسلام المرء لمثل تلك السلطة وتلك القيادة وتعبده لها ثم طاعته إياها كل ذلك منه عبادة ولا شك للطاغوت، فكل من تمرد على حكم الله تعالى واتبع تحليل وتحريم الله غير الله فهو خارج عن دين الله قال تعالى: ﴿إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾^(٥) فكل من لا يحكم أو لا يرضى بحكم الله فهو خارج عن هذا الدين القيم بنص هذه الآية. اهـ.

وكما هو مقرر في كتب العقيدة أن من نواقض الإسلام العشرة وأن من أتى

(١) التوبة: ٣١.

(٢) يوسف: ٣٩.

(٣) يوسف: ٣٩.

(٤) الزمر: ١٧.

(٥) يوسف: ٤٠.

بواحدة منها خرج عن دائرة الإسلام: من اعتقد أن غير هدي النبي ﷺ أكمل من هديه أو حكم غيره أحسن من حكمه كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه - فهو كافر وأيضاً من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد ﷺ كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى ﷺ فهو كافر، ولا فرق بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره.

ونخلص مما سبق إلى أن كل من حكم أو رضى بحكم غير حكم (الرب) فقد نصب نفسه رباً من دون الله عابداً لغير الله تعالى^(١).

فالله وحده الذي خلق وهو وحده الذي يحكم ويشرع، لا يُشرك في حكمه أحداً من خلقه لا إنس ولا جن ولا رسول ولا ملك ﴿وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا﴾^(٢). ويفهم من هذه الآيات كقوله: ﴿وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: ٢٦] أن متبعي أحكام المشرعين غير ما شرعه الله أنهم مشركون بالله. وهذا المفهوم جاء مبيناً في آيات أخر. مقوله فيمن اتبع تشريع الشيطان في إباحة الميتة بدعوى أنها ذبيحة الله: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكَّرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾ [الأنعام: ١٢١] فصرح بأنهم مشركون بطاعتهم. وهذا الإشراك في الطاعة، واتباع التشريع المخالف لما شرعه الله تعالى - هو المراد بعبادة الشيطان في قوله تعالى: ﴿الْمُ أَعْهَدَ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ * وَأَنْ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ [يس: ٦٠ - ٦١]، وقوله تعالى عن نبيه إبراهيم: ﴿يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا﴾ [مريم: ٤٤]، وقوله تعالى: ﴿إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَّا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا﴾ [النساء: ١١٧] أي ما يعبدون إلا شيطانا، أي وذلك باتباع تشريعه. ولذا سمي الله تعالى الذين يطاعون

(١) «القول الأسنى» ص ٦٢، ٦٣.

(٢) الكهف: ٢٦.

فِيمَا زِينُوا مِنَ الْمَعَاصِي شُرَكَاءَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَكَذَلِكَ زَيْنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلَ أَوْلَادَهُمْ شُرَكَاءُهُمْ﴾ [الأنعام: ١٣٧] الآية. وقد بين النبي ﷺ هذا لعدي بن حاتم ﷺ لما سأله عن قوله تعالى: ﴿اتَّخِذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٣١] الآية - فبين له أنهم أحلوا لهم ما حرم الله، وحرّموا عليهم ما أحل الله فاتبعوهم في ذلك، وأن ذلك أن يتحاكموا إلى غير ما أربابًا. ومن أصرح الأدلة في هذا: أن الله جل وعلا في سورة النساء بين أن من يريدون أن يتحاكموا إلى غير ما شرعه الله يتعجب من زعمهم أنهم مؤمنون، وما ذلك إلا لأن دعواهم الإيمان مع إرادة التحاكم إلى الطاغوت بالغة من الكذب ما يحصل منه العجب. وذلك في قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ [النساء: ٦٠].

وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور: أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله ﷺ، أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته، وأعماه عن نور الوحي مثلهم ^(١).

أما يكفي أن الله تعالى أقسم بذاته المقدسة على نفي إيمان من تحاكم إلى غيره قال تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ ^(٢).

وإن أكبر علاجات النفاق التحاكم إلى الطاغوت.

قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ

(١) (أضواء البيان) ص ٣٧٦، ٣٧٨.

(٢) (النساء: ٦٥).

الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا^(١).

وسبب نزول هذه الآيات خصومة وقعت بين منافق ويهودي، فقال المنافق: تتحاكم إلى كعب بن الأشرف، وقال اليهودي نتحاكم إلى محمد على عادة أهل الجاهلية فكان ذلك تحاكماً إلى الطاغوت.

فهذه حقيقة كلية من حقائق الإسلام؛ جاءت في صورة قسم مؤكد؛ مطلقة من كل قيد.. وليس هناك مجال للوهم أو الإيهام بأن تحكيم رسول الله ﷺ هو تحكيم شخصه. إنما هو تحكيم شريعته ومنهجه. وإلا لم يبق لشرعة الله وسنة رسوله مكان بعد وفاته ﷺ وذلك قول أشد المرتدين ارتداداً على عهد أبي بكر رضي الله عنه وهو الذي قاتلهم عليه قتال المرتدين. بل قاتلهم على ما هو دونه بكثير. وهو مجرد عدم الطاعة لله ورسوله، في حكم الزكاة؛ وعدم قبول حكم رسول الله فيها، بعد الوفاة!

وإذا كان يكفي لإثبات (الإسلام) أن يتحاكم الناس إلى شريعة الله وحكم رسوله.. فانه لا يكفي في (الإيمان) هذا، ما لم يصحبه الرضى النفسي، والقبول القلبي، وإسلام القلب والجنان، في اطمئنان! هذا هو الإسلام.

وهذا هو الإيمان.. فلتنظر نفس أين هي من الإسلام؛ وأين هي من الإيمان! قبل ادعاء الإسلام وادعاء الإيمان! وبعد أن يقرر أن لا إيمان قبل تحكيم رسول الله ﷺ وقبل الرضى والتسليم بقضائه، يعود ليقول: إن هذا المنهج الذي يدعون إليه؛ وهذه الشريعة التي يقال لهم: تحاكموا إليها - لا لسواها- وهذا القضاء الذي يتحتم عليهم قبوله والرضاء به... إنه منهج ميسر، وشريعة سمحة، وقضاء رحيم.. إنه لا يكلفهم شيئاً فوق طاقتهم؛ ولا يكلفهم عتاً يشق عليهم؛ ولا يكلفهم التضحية بعزيز عليهم.. فالله يعلم ضعف الإنسان؛ ويرحم هذا الضعف. والله يعلم أنهم لو كلفوا تكاليف شاقة، ما أداها إلا قليل منهم.. وهو لا يريد لهم العنت، ولا يريد لهم أن يقعوا في المعصية.. ومن ثم لم يكتب عليهم ما يشق،

وما يدعو الكثيرين منهم للتقصير والمعصية. ولو أنهم استجابوا للتكاليف اليسيرة التي كتبها الله عليهم؛ واستمعوا للموعظة التي يعظهم الله بها؛ لنالوا خيراً عظيماً في الدنيا والآخرة؛ ولأعانهم الله بالهدى، كما يعين كل من يجاهد للهدى بالعزم والقصد والعمل والإرادة، في حدود الطاقة: ﴿وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوْ أَخْرِجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ ثَبَاتًا ۖ وَإِذَا لَأَتَيْنَهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ۖ وَلَهْدَيْنَهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا﴾ (١).

إن هذا المنهج يسر لينهض به كل ذي فطرة سوية. إنه لا يحتاج للعزائم الخارقة للفائقة، التي لا توجد عادة إلا في القلة من البشر. وهذا الدين لم يجيء لهذه القلة القليلة. إنه جاء للناس جميعاً. والناس معادن، وألوان، وطبقات. من ناحية القدرة على النهوض بالتكاليف. وهذا الدين يسر لهم جميعاً أن يؤدوا الطاعات المطلوبة فيه، وأن يكفوا عن المعاصي التي نهى عنها. وقتل النفس، والخروج من الديار... مثلاً للتكاليف الشاقة، التي لو كتبت عليهم ما فعلها إلا قليل منهم. وهي لم تكتب لأنه ليس المراد من التكاليف أن يعجز عنها عامة الناس؛ وأن ينكل عنها عامة الناس. بل المراد أن يؤديها الجميع، وأن يقدر عليها الجميع، وأن يشمل موكب الإيمان كل النفوس السوية العادية؛ وأن ينتظم المجتمع المسلم طبقات النفوس، وطبقات الهمم، وطبقات الاستعدادات؛ وأن ينميها جميعاً ويرقيها، في أثناء سير الموكب الحافل الشامل العريض!

قال ابن جريج: حدثنا المثنى إسحاق أبو الأزهر، عن إسماعيل، عن أبي إسحاق السبيعي قال: لما نزلت: ﴿وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ الآية (٢): قال رجل: لو أمرنا لفعلنا، والحمد لله الذي عافانا.. بلغ ذلك النبي ﷺ فقال: «إن

(١) النساء: ٦٦-٦٨.

(٢) النساء: ٦٦.

من أمتي لرجالاً الإيمان أثبت في قلوبهم من الجبال الرواسي».

وروى ابن أبي حاتم - بإسناده - عن مصعب بن ثابت. عن عمه عامر بن عبد الله بن الزبير. قال: لما نزلت ﴿وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوْ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ﴾^(١) قال رسول الله ﷺ: «لو نزلت لكان ابن أم عبد منهم».

وفي رواية له - بإسناده - عن شريح بن عبيد: قال: لما تلا رسول الله ﷺ هذه الآية: ﴿وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ...﴾ الآية^(٢)، أشار رسول الله ﷺ بيده إلى عبد الله ابن رواحة، فقال: «لو أن الله كتب هذا، لكان هذا من أولئك القليل».

وكان رسول الله ﷺ يعرف رجاله معرفة وثيقة عميقة دقيقة؛ ويعرف من خصائص كل منهم ما لا يعرفه كل منهم عن نفسه!

وفي السيرة من هذا الكثير من الشواهد على خبرة الرسول ﷺ بكل واحد من رجاله؛ وخبرته كذلك بالرجال والقبائل التي كانت تحاربه.. خبرة القائد البصير بكل ما حوله ومن حوله.. في دقة عجيبة.. لم تدرس بعد الدراسة الواجبة.

وليس هذا موضوعنا. ولكن موضوعنا أن رسول الله ﷺ كان يعرف أن في أمته من ينهض بالتكاليف الشاقة لو كتبت عليهم. ولكنه كان يعرف كذلك أن الدين لم يجيء لهذه القلة الممتازة في البشرية كلها. وكان الله - سبحانه - يعلم طبيعة هذا «الإنسان» الذي خلقه؛ وحدود طاقته؛ فلم يكتب على الناس في الدين الذي جاء للبشر أجمعين، إلا ما هو ميسر للجميع؛ حين تصح العزيمة، وتعتدل الفطرة، وينوي العبد الطاعة، ولا يستهتر ولا يستهين.

وتقرير هذه الحقيقة ذو أهمية خاصة؛ في مواجهة الدعوات الهدامة؛ التي تدعو

(١) النساء: ٦٦.

(٢) النساء: ٦٦.

الإنسان إلى الانحلال والحيوانية، والتلبط في الوحل كالودود! بحجة أن هذا هو (واقع) الإنسان، وطبيعته وفطرته وحدود طاقته! وأن الدين دعوة (مثالية) لم تجيء لتحقيق في واقع الأرض؛ وإذا نهض بتكاليفها فرد، فإن مائة لا يطيقون!

هذه دعوى كاذبة أولاً؛ وخادعة ثانياً؛ وجاهلة ثالثاً.. لأنها لا تفهم «الإنسان» ولا تعلم منه ما يعلمه خالقه، الذي فرض عليه تكاليف الدين؛ وهو يعلم - سبحانه - أنها داخله في مقدور الإنسان العادي. لأن الدين لم يجيء للقلائل الممتازين!

وإن هي إلا العزيمة - عزيمة الفرد العادي - وإخلاص النية. والبدء في الطريق. وعندئذ يكون ما يعد الله به العاملين: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ ثَبَاتًا ۖ وَإِذَا لَأَتَيْنَهُمْ مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ۖ وَلَهْدَيْنَهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا﴾^(١).

فمجرد البدء، يتبعه العون من الله. ويتبعه التثبيت على المضي في الطريق. ويتبعه الأجر العظيم. وتتبعه الهداية إلى الطريق المستقيم.. وصدق الله العظيم.. فما يخدع الله - سبحانه وتعالى - عباده؛ ولا يعدهم وعداً لا يفي لهم به؛ ولا يحدّثهم إلا حديث الصدق.. ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا﴾^(٢) في الوقت ذاته ليس اليسر - في هذا المنهج - هو الترخص. ليس هو تجميع الرخص كلها في هذا الدين وجعلها منهج الحياة. فهذا الدين عزائم ورخص. والعزائم هي الأصل والرخص للملايسات الطارئة.. وبعض المخلصين حسني النية، الذين يريدون دعوة الناس إلى هذا الدين، يعمدون إلى (الرخص) فيجمعونها ويقدمونها للناس، على أنها هي هذا الدين.

ويقولون لهم: انظروا كم هو ميسر هذا الدين! وبعض الذين يتملقون شهوات

(١) النساء: ٦٦ - ٦٨.

(٢) النساء: ٨٧.

السلطان أو شهوات الجماهير، يبحثون عن (منافذ) لهذه الشهوات من خلال الأحكام والنصوص؛ ويجعلون هذه المنافذ هي الدين!

وهذا الدين ليس هذا وليس ذاك. إنما هو بجملته. برخصه وعزائمه. ميسر للناس يقدر عليه الفرد العادي، حين يعزم. ويبلغ فيه تمام كماله الذاتي - في حدود بشريته - كما يبلغ تمام كماله الذاتي في الحديقة الواحدة: العنب والخوخ والكمثرى والتوت والتين والقثاء.. ولا تكون كلها ذات طعم واحد... ولا يقال عن أحدها: إنه غير ناضج - حين يبلغ نضجه الذاتي - إذا كان طعمه أقل مرتبة من النوع الآخر! في حديقة هذا الدين ينبت البقل والقثاء؛ وينبت الزيتون والرمان، وينبت التفاح والبرقوق، وينبت العنب والتين... وينضج كله؛ مختلفة طعومه ورتبه... ولكنه كله ينضج. ويبلغ كماله المقدر له.. إنها زرة الله.. في حقل الله.. برعاية الله.. وتيسير الله^(١).

أحكام فقهية فيمن حاد عن الشريعة الربانية:

إن الشقاء والتعاسة التي مُني بها أهل الأرض مرجعها نبذ الشريعة الربانية ومعاداتها وحرابها وتقتيل أهلها ومتابعة أبناءها باسم الحرب على الإرهاب، وإن الهزائم المتلاحقة التي تنهمر تترًا على العالم الإسلامي خاصة، منشأها الحيدة عن (الحكم بما أنزل الله)، والذي بدوره يتبوء قمة هذا الدين فقد روى: «إن عرى الإسلام أعلاها الحكم وأدناها الصلاة»^(٢).

وقد سبق في الآيات أن الله ﷻ أقسم بذاته المقدسة على نفي الإيمان عمن تحاكم إلى الطاغوت وهذا فيه إجمال، أما التفصيل منذ اعتنى بهذه المسألة جهابذة العلماء أمثال الشنقيطي - رحمه الله - وقد تقدم كلامه، وأمثال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية الأسبق، والعلامة أحمد شاكر - رحمهم الله

(١) «الظلال» ص ٦٩٧ - ٦٩٩.

(٢) سبق تحريجه.

جميعاً- وننقل هنا منشورات من كلامهم: حيث إن نواقض الإيمان حكراً على أمثال هؤلاء الجهابذة الربانيين، وليست مسألة التكفير أكلة سائغة لكل من هب ودب من أصحاب الفتاوى ذات البلاوي إنما هي من الخطورة بمكان فقد روى عنه ﷺ أنه قال: «مَنْ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرٌ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا»^(١).

وفي قوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾^(٢) الظالمون - الفاسقون فهناك كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق أي: أن هناك كفر أكبر ينقل عن الملة وكفر أصغر لا ينقل عن الملة وكذلك في الظلم والفسق.

ويُقَسَّم العلامة محمد بن إبراهيم في فتاويه عن الحكم بالقوانين الوضعية الكفر الأكبر إلى أنواع منها:

النوع الأول: أن يجحد شريعة الله المعلومه من الدين بالضرورة، وقيدنا أن تكون معلومة من الدين بالضرورة؛ لأن من قال: (هذا ليس من الشريعة) جهلاً منه، كمن يقول: (النقاب ليس من الشريعة) - فهو ليس معلوماً من الدين بالضرورة- وكمن يقول (إن اللحية ليست من الشريعة)، لا يكفر بذلك الآن في زماننا؛ لأن كثيراً من الناس يجهل ذلك، ويظن أن هذا أمر أحدثه المتطرفون مثلاً.

ومن هذا النوع أيضاً - أي: من يجحد شريعة الله المعلومه من الدين بالضرورة- من يقول: لا دين في السياسة، ولا سياسة في الدين، وأن السياسة نظام الحكم لا دخل للدين به، وأن الدين علاقة شخصية بين العبد وربه - تبارك وتعالى - ويعتقد أن الدين شعائر فقط، وينكر أحكام الله في الحدود والمعاملات والأموال والدماء وغيرها، مثل إنكار قطع يد السارق، وجلد الزاني، وحرمة الربا، والقول بأن هذه الأمور ليست من الدين، هذا كله كفر بالإجماع، لا نزاع فيه بين المسلمين.

(١) رواه أحمد في «مسنده» (٥٨٧٨)، ومالك في «موطأ» (١٨٤٤).

(٢) البائدة: ٤٤.

النوع الثاني: أن يعتقد ثبوت الشرع وأنه أتى بذلك - والحقيقة أن إنكار أن الشرع أتى بذلك متعذر وقوعه؛ لأن الكفار فضلاً عن المسلمين يعلمون أن الإسلام فيه قطع يد السارق وجلد الزاني ونحو هذا - لكنه يقول: إن القوانين الوضعية أفضل وأكثر مناسبة للزمان من شرائع مضي عليها أربعة عشر قرناً، ونحو هذا.

وهذا - بالإجماع - كفر أكبر، إذ يُفَضَّل حكم المخلوق على الخالق: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَهْلِيَّةِ يَتَّبِعُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾^(١)، وبعض من يقول بهذا القول يفضل القوانين الوضعية تفضيلاً مطلقاً، فيقول: إنه عندما شرعت هذه القوانين في الزمان الماضي كانت هذه وحشية، والبعض الآخر يقول: إنها غير مناسبة في زماننا، وكانت مناسبة في العصور الوسطى، أما الآن فقد تقدم الناس وأصبحنا في القرن الخامس عشر الهجري، فلا يجوز أن نحكم بقوانين العصور الوسطى المظلمة.

وكلا القولين: الذي يفضل القوانين مطلقاً أو يفضلها نسبياً، فكلاهما يدخل في إنكار قوله ﷺ: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾^(٢).

النوع الثالث: أن يعتقد أن القوانين الوضعية مساوية لحكم الله ﷻ ومماثلة له، قال تعالى حكاية عن أهل النار: ﴿تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾^(٣) إِذْ تُسَوِّكُمْ بَرَبٍ الْعَالَمِينَ^(٤)، والذي يعتقد ذلك مكذب لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾^(٥).

فيقول إن هناك حسناً مماثلاً، ليس الله وحده أحسن حكماً، لكن هذه حسنة

(١) السائدة: ٥٠.

(٢) السائدة: ٥٠.

(٣) الشعراء: ٩٧-٩٨.

(٤) السائدة: ٥٠.

وهذه حسنة، كمن يقول نحن في شريعتنا هذه وأنتم في شريعتكم هذه وكلاهما طيب، فإن كنت في بلد يحكم بالشرع التزمت بالشرعة، وإن كنت في غيرها التزمت بقوانين البلد الأخرى، وكلاهما طيب والمهم الالتزام بالقوانين أيًا ما كانت، طالما أن الناس اتفقوا عليها فهي طيبة، وهذا من الكفر الأكبر المستبين.

النوع الرابع: أن يعتقد أن شريعة الله أفضل فهو يقول: الله أحسن حكمًا، لكنها غير واجبة بل يجوز مخالفتها وتركها إلى ما يراه هو عدلاً ومصلحة، ويجوز الخروج عن الشريعة، فيرى أن الشريعة غير واجبة، كمن يقول: إن الأخلاق والآداب في ألا تزني الفتاة والفتى، فهذا أمر طيب، ينبغي أن يكون كذلك، ولكن لو زنيًا لا نمنعها من ذلك، والناس أحرار.

وهذا النوع في الحقيقة كثير جدًا من الناس من يراه صوابًا، يرى الناس يجوز أن يتحاكموا إلى شرع الله، ويجوز أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وقد نقل الإجماع على كفر من ترك التحاكم إلى الشرع وتحاكم إلى من يحكم بما يراه هو عدلاً من غير رجوع إلى الشرع شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في كتابه «منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة والقدرية»، إذ من المعلوم بالضرورة وجوب تنفيذ أحكام الله.

النوع الخامس: وهو من أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع ومكابرة لأحكامه، ومشاقة لله ورسوله ﷺ، وذلك هو مضاهاة القوانين الوضعية بالحكم الشرعي، والمضاهاة هي الإلزام في التشريع العام بخلاف حكم الله ﷻ، فالنوع الرابع السابق كان يبيح مخالفة الشرع، أما هذا النوع الخامس فهو يلزم بالقوانين، مع أنه لو سُئل لقال: الشريعة أفضل، لكن يجب أن نلتزم بما اتفق عليه، فيلزم بسيادة القانون الوضعي المخالف للشرع، ويلزم بمخالفة الشرع في التشريع العام.

فهذا النوع أشد من استحلال القوانين الوضعية؛ لأن هذا إيجاب الاستحلال، فهو يراه واجبًا، يقول الشيخ محمد بن إبراهيم: (فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع مستمدات، مرجعها كلها إلى كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، فلهذه المحاكم

(الوضعية) مراجع هي القانون الملق من شرائع شتى وقوانين كثيرة، كالفرنسي والأمريكي والبريطاني وغيرها من القوانين، ومن مذاهب بعض البدعيين المتتبعين إلى الشريعة، ونحو ذلك). اهـ.

نقول: مع تأصيل أن الحكم ليس للشرع، وإنما بهذه القوانين، وإلزام الناس بذلك وتحتيمه عليهم.

ونقل الشيخ أحمد شاکر عن ابن كثير - رحمهما الله - إجماع المسلمين على كفر من تحاكم إلى الياسق من التتار.

والياسق: كتاب وضعه جنكيز خان، ثم صار في بنيه شرعاً متبعاً، يقدمونه في التحاكم على الكتاب والسنة، ومعلوم أن التتار بدؤوا أمرهم عباد أوثان مشركين، وجنكيز خان ملكهم المشرك وضع لهم كتاب الياسق الذي هو بداية تكوين دولة التتار بالنظام الشديد الذي وضعه جنكيز خان، وقتلوا المسلمين وقتلوا منهم ما لا يحصى إلا الله تعالى، وبعده في عهده هولاء سقطت بغداد، وبعد هزيمتهم في عين جالوت أسلم بعضهم، ولكن ظلوا يقاتلون المسلمين على ملك جنكيز خان، وظلوا يحكمون بالياسق مع أبناء جنكيز خان، وظلوا يعظمون جنكيز خان رغم أنهم أسلموا في الظاهر.

فقال ابن كثير - رحمه الله - في قوله ﷺ: ﴿أَفْحُكَمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَنْبَغُونَ﴾^(١). ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعت الرجال بلا مستند من شريعة الله كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم وكما يحكم به التتار من السياسات المأخوذة عن ملكهم جنكيز خان الذي وضع لهم (الياسق) وهو عبارة عن مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى: من اليهودية والنصرانية والملة

الإسلامية وغيرها وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه فصارت في بنية شرعاً يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله ﷺ فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير، قال تعالى: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَبَلِيَّةِ يَبْغُونَ﴾^(١) أي: يبتغون ويريدون وعن حكم الله يعدلون. ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾^(٢)، أي: ومن أعدل من الله في حكمه لمن عقل شرعه وآمن به وأيقن وعلم أن الله أحكم الحاكمين وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها فإنه تعالى هو العالم بكل شيء القادر على كل شيء العادل في كل شيء. اهـ.

وبعد أن نقل ابن كثير في «البداية والنهاية» شيئاً من سخافات هذا الياسق مثل: (من سرق يقتل، من زنا يقتل، من قتل يقتل)، قال ابن كثير: فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله ﷺ وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة؛ كفر، فكيف بمن تحاكم إلى (الياسق)، وقدمه عليه؟! من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين. اهـ.

قال الشيخ الشنقيطي: إن الذين يتبعون القوانين التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله ﷻ على ألسنة رسله صلى الله عليهم وسلم، أنه لا يشك في كفرهم وشركهم، إلا من طمس الله بصيرته، وأعماه عن نور الوحي مثلهم. اهـ.

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية الأسبق: (إن من الكفر الأكبر المستبين: تنزيل القانون اللعين، منزلة ما نزل به الروح الأمين، على قلب رسوله ليكون من المنذرين، بلسان عربي مبين، في الحكم به بين العالمين، والرد إليه عند تنازع المتنازعين). اهـ.

(١) البائدة: ٥٠.

(٢) البائدة: ٥٠.

ولقد بين الشيخ أحمد شاكر والشيخ محمود شاكر، ضلال من يقول: إن تحكيم القوانين الوضعية في التشريع العام كفرٌ دون كفر، وأنها من جنس ما قال فيه ابن عباس - - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - لمن كانوا يسألونه من الخوارج ويستدلون على كفر حُكام بني أمية بقوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾^(١)، فقال فيه ابن عباس: (كفر دون كفر).

ولاشك أنه لم يقع في عهد بني أمية ولا في عهد بني العباس ولا وُجِدَ في التاريخ الإسلامي من يأتي بتشريع مخالف لشرع الله ﷻ ويلزم الناس به.

قال الشيخ الشنقيطي - رحمه الله -: اعلم أنه يجب التفصيل بين النظام الوضعي الذي يقتضي تحكيمه الكفر بخالق السماوات والأرض، وبين النظام الذي لا يقتضي ذلك، وإيضاح ذلك أن النظام قسمان: إداري وشرعي:

أما الإداري:

الذي يُراد به ضبط الأمور وإتقانها على وجه غير مخالف للشرع فهذا لا مانع منه، كتنظيم شئون الموظفين، وتنظيم إدارة الأعمال على وجه لا يخالف الشرع، ولا يخرج من قواعد الشرع مع مراعاة المصالح العامة.

وأما النظام الشرعي:

المخالف لتشريع خالق السماوات والأرض فتحكيمه كفر بخالق السماوات والأرض، كدعوى أن تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ليس بإنصاف، وأنها يلزم استواءهما في الميراث، وكدعوى أن تعدد الزوجات ظلم، وأن الطلاق ظلم للمرأة، وأن الرجم والقطع ونحوهما أعمال وحشية لا يسوغ فعلها بالإنسان، ونحو ذلك، فتحكيم هذا النوع من النظام في أنفس للمجتمع، وأمواهم، وأعراضهم، وأنسابهم، وعقولهم، وأبدانهم، كفر بخالق السماوات والأرض، وتمرد

على نظام السماء الذي وضعه خالق الخلائق لها، وهو أعلم بمصالحهم، سبحانه وتعالى عن أن يكون معه مُشَرِّعٌ آخر علوًّا كبيرًا. اهـ.

النوع السادس:

هو مثل النوع الخامس، ولكنه غير مسجل كقانون مكتوب، وهو ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر والقبائل من البوادي وغيرهم من حكايات تلقوها عن آبائهم وأجدادهم، يعلمون مخالفتها للشرع، ويقدمونها في الحكم على شرع الله إعراضًا عن حكم الله.

ومثال هذا ما يوجد في القبائل العربية في جلسات التحكيم العرفية، من أناس جهلة يحفظون شرعة (أولاد علي)، وبعد أن وجدت الدعوة وانتشر تحكيم الشرع ربما يجيزون الناس إذا تخاصموا ويقولون: (تريدون شرع الله أم شرعة أولاد علي)، فيقولون لهم: (شرع أولاد علي) - مثلاً - أو (شرع الله لا يحل المشكلة، أو يوقعهم في الوحل)!

❖ تنبيه هام:

هذه النقولات السابقة التي تصرح بالكفر الأكبر الناقل عن الملة مقصودها الكفر من حيث نوعه أي بشكل عام لا تخص به شخصًا بعينه، أما الكفر الأكبر الموجه إلى شخص بعينه (كفر المعين) إنما هي لقضاة العلم الربانيين أيضًا وذلك بعد نظرهم في استيفاء الشروط وانتقاء الموانع في مسألة التكفير، والشروط مثل: العلم، البلوغ، العقل، القصد، التذكر، الاختيار، التأويل، والموانع ضدها وهي: الجهل، الصغر، الجنون، الخطأ، النسيان، الإكراه، التأويل.

ولا يعني التدقيق والتحري الدقيق في هذه المسألة أن يغلق باب الردة، إلى الأبد لا، إن هذه الفعلة فعلها فرقة ضالة من فرق المسلمين، وهي (المرجئة) فيدّعون أنه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وذلك زدًا على ما فعلته الخوارج الذين يكفّرون بالمعاصي، وكان الحق وسطًا بين مغالاة الخوارج

وجفاء المرجئة، وهكذا السنة بين الغالي والجافي.

إن ظاهرة الإرجاء وتفشيها في وسط العلماء لا تقل خطورة عن ظاهرة التسرع في التكفير بلا ضوابط والتي تشبه إلى حد ما نهج الخوارج، فقد تركنا ﷺ على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فهي واضحة بينة في وقت الشدة والرخاء على السواء في وقت الفتن والمحن كما في وقت النصر والمنح فهي كما قال ﷺ ليلها كنهارها.

***

(٩)

(مناظرة في الربوبية)

فرعون يسأل موسى عليه السلام يجيب

سبقت مناظرات خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام تارة مع أبيه وتارة مع قومه وأخرى مع طاغية عصره وخلدها الله تعالى في كتابه الكريم لتكون دستوراً ومرجعاً إلى يوم الدين، وما خلده القرآن أيضاً مناظرة كلیم الرحمن مع رأس الطغيان (فرعون) الذي ادّعى (الربوبية) فقال: ﴿فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى﴾^(١) وادّعى الإلهية فقال: ﴿مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرِي﴾^(٢).

وهذه المناظرة ذكرت في موضعين من كتاب الله تعالى، وفي الموضعين تبدأ المناظرة بسؤال من الطاغية إلى نبي الله موسى عليه السلام.

ففي سورة الشعراء: ﴿قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾^(٣) قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا^(٤) إِنَّ كُنْتُمْ مُّوقِنِينَ^(٥) قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَبْشِرُونَ^(٦) قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ^(٧) قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ^(٨) قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا^(٩) إِنَّ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ^(١٠) قَالَ لَئِنْ أَخَذْتُ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُودِينَ^(١١) ﴿١﴾.

وفي سورة طه: ﴿قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَمُوسَىٰ﴾^(١٢) قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ^(١٣) قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ^(١٤) قَالَ عَلِمَهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى^(١٥) الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتَّىٰ^(١٦) كُلُّوا وَارْعَوْا

(١) النازعات: ٢٤.

(٢) القصص: ٣٨.

(٣) الشعراء: ٢٣-٢٩.

أَتَعْمَكُمُ إِنِّي فِي ذَلِكَ لَأَيُّتٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١﴾.

وتكرار لفظ الرب ومشتقاته واضح في الموضوعين:

فأول إجابة من موسى عليه السلام في آيات سورة الشعراء.

﴿قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ كُنُتُمْ مُؤَقِّنِينَ﴾ ﴿٢﴾.

أي: خالق جميع ذلك ومالكه والمتصرف فيه، وإلهه لا شريك له، خلق الأشياء كلها العالم العلوي ﴿السَّمَوَاتِ﴾ وما فيه من الكواكب النيرات، الثوابت والسيارات، والعالم السفلي ﴿الْأَرْضِ﴾ وما فيه من بحار وأنهار وقفار وجبال وأشجار وحيوانات ونبات وثمار، وما بين ذاك من المخلوقات التي يعلم كل مؤمن أنها لم تخلق نفسها ولا بد لها من موجد ومحدث وخالق وهو الله الذي لا إله غيره ولا رباً سواه ثم انتقل كليم الرحمن عليه السلام من ربوبية العالم العلوي والسفلي إلى ربوبية الناس جمعاً، وهو ترتيب منطقي فالله سبحانه خلق السماوات والأرض أولاً ثم هيئها لحياة الإنسان.

﴿قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ﴾ ﴿٣﴾ أي: خلقكم والذين من قبلكم ومع هذا كله لم يستفك فرعون من رقدته ولا نزع عن ضلالته بل استمر على طغيانه وعناده وكفرانه.

﴿قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ﴾ ﴿٤﴾ أي: ليس له عقل في دعواه أن ثم رباً غيري.

﴿قَالَ﴾ أي: موسى لأولئك الذين أوعز إليهم فرعون ما أوعز من الشبه

(١) طه: ٤٩-٥٤.

(٢) الشعراء: ٥٤.

(٣) الشعراء: ٢٦.

(٤) الشعراء: ٢٧.

فأجاب موسى عليه السلام بقوله: ﴿قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ﴾^(١) أي: هو الذي جعل الشرق مشرقاً وتطلع منه الكواكب، والمغرب مغرباً تغرب فيه الكواكب ثوابتها وسيارتها مع هذا النظام الذي سخرها فيه وقدرها وهو الله لا إله إلا هو خالق الظلام والضياء ورب الأرض والسماء رب الأولين والآخرين، خالق الشمس والقمر والكواكب السائرة والثوابت الحائرة، خالق الليل بظلامه والنهار بضياءه والكل تحت قهره وتسخيره وتسييره سائرون وكل في فلك يسبحون، يتعاقبون في سائر الأوقات ويدورون، فهو تعالى الخالق المالك المتصرف في خلقه بما يشاء. فإن كان هذا الذي يزعم أنه ربكم وإلهكم صادقاً فليعكس الأمر وليجعل المشرق مغرباً والمغرب مشرقاً، والثابت سائراً والسائر ثابتاً كما قال تعالى عن الذي حاج إبراهيم في ربه.

ولما قامت الحجج على فرعون وذهبت شبهه وغلب وانقطعت حجته ولم يبقى له قول سوى العناد عدل إلى استعمال جأه وقوته، وسلطانه وسطوته، واعتقد أن ذاك نافع له ونافذ في موسى عليه السلام فقال وظن أنه ليس وراء هذا المقام مقال ﴿قَالَ لَئِنْ أَخَذْتُ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ﴾^(٢) إلى آخر ما قص الله تعالى عنه، حتى قصمه الله تعالى قاصم الجبابة وأخذه أخذ عزيز مقتدر. ومناظرة الرسل لأعداء الله في هذا الباب يطول ذكرها ومقامات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع هذه الأمة أشهر من أن تذكر.

وقوله: ﴿رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾^(٣).

ليست ملكاً للطغاة والجبابة ولا للأثرياء والأغنياء هي ملك لرب الأرض والسماء، فقد حول الله تعالى كثيراً من الملوك الذين ملكوا الأرض كلها في السنين

(١) الشعراء: ٢٨.

(٢) الشعراء: ٢٩.

(٣) الشعراء: ٢٨.

الغابرة ولكن أين هم الآن....! ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿١﴾

أما في موضع صورة طه فيجيب موسى عن سؤال فرعون أيضاً بقوله: ﴿قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ﴾ ﴿٢﴾.

ربنا الذي وهب الوجود لكل موجود في الصورة التي أوجده بها وفطره عليها. ثم هدى كل شيء إلى وظيفته التي خلقه لها؛ وأمده بما يناسب هذه الوظيفة ويعينه عليها. وثم هنا ليست للتراخي الزمني. فكل شيء مخلوق ومعه الاهتداء الطبيعي الفطري للوظيفة التي خلق لها، وليس هناك افتراق زمني بين خلق المخلوق وخلق وظيفته. إنما هو التراخي في الرتبة بين خلق الشيء واهتدائه إلى وظيفته؛ فهداية كل شيء إلى وظيفته مرتبة أعلى من خلقه غفلاً..

وهذا الوصف الذي يحكيه القرآن الكريم عن موسى عليه السلام يلخص أكمل آثار الإلهية الخالقة المدبرة لهذا الوجود: هبة الوجود لكل موجود.. وهبة خلقه على الصورة التي خلق بها.

وهبة هدايته للوظيفة التي خلق لها.. وحين يجول الإنسان ببصره وبصيرته - في حدود ما يطيق - في جنبات هذا الوجود الكبير تتجلى له آثار تلك القدرة المبدعة المدبرة في كل كائن صغير أو كبير. من الذرة المفردة إلى أضخم الأجسام، ومن الخلية الواحدة إلى أرقى أشكال الحياة في الإنسان.

هذا الوجود الكبير المؤلف مما لا يحصى من الذرات والخلايا، والخلائق والأحياء؛ وكل ذرة فيه تنبض، وكل خلية فيه تحيا، وكل حي فيه يتحرك، وكل كائن فيه يتفاعل أو يتعامل مع الكائنات الأخرى.. وكلها تعمل منفردة ومجمعة داخل إطار النواميس المودعة في فطرتها وتكوينها بلا تعارض ولا خلل ولا فتور في

لحظة من اللحظات!

وكل كائن بمفرده كون وحده وعالم بذاته، تعمل في داخله ذراته وخلاياه وأعضاؤه وأجهزته وفق الفطرة التي فطرت عليها، داخل حدود الناموس العام، في توافق وانتظام.

وكل كائن بمفرده ودعك من الكون الكبير يقف علم الإنسان وجهده قاصراً محدوداً في دراسة خواصه ووظائفه وأمراضه وعلاجه. دراستها مجرد دراسة لا خلقها ولا هدايتها إلى وظائفها، فذلك خارج كلية عن طوق الإنسان. وهو خلق من خلق الله.. وهبه وجوده، على الهيئة التي وجد بها؟ للوظيفة التي خلق لها، كأي شيء من هاته الأشياء!

إلا أنه للإله الواحد.. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى.. وثنى فرعون بسؤال آخر: ﴿قَالَ: فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى؟﴾^(١).

ما شأن القرون التي مضت من الناس؟ أين ذهبت؟ ومن كان ربها؟ وما يكون شأنها وقد هلكت لا تعرف إلهها هذا؟

﴿قَالَ: عَلِمَهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى﴾^(٢). بهذا أحال موسى ذلك الغيب البعيد في الزمان. الخافي عن العيان، إلى ربه الذي لا يفوت علمه شيء ولا ينسى شيئاً. فهو الذي يعلم شأن تلك القرون كله. في ماضيها وفي مستقبلها.

والغيب لله والتصرف في شأن البشر لله، ثم يستطرد فيعرض على فرعون آثار تدبير الله في الكون وآلائه على بني الإنسان. فيختار بعض هذه الآثار المحيطة بفرعون، المشهودة له في مصر ذات التربة الخصبة والهاء الموفور والزروع

(١) طه: ٥١.

(٢) طه: ٥٢.

والأنعام: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِمِائَةِ أَزْوَاجٍ مِّنْ نَّبَاتٍ شَتَّى ۖ كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَمَكُمْ ۖ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَىٰ﴾^(١).

والأرض كلها مهد للبشر في كل مكان وزمان. مهد كمهد الطفل. وما البشر إلا أطفال هذه الأرض. يضمهم حضنها ويغذوهم درها! وهي ممهدة لهم كذلك للسير والحرث والزرع والحياة. جعلها الخالق المدبر كذلك يوم أعطى كل شيء خلقه. فأعطى هذه الأرض خلقها على الهيئة التي خلقت بها صالحة للحياة التي قدرها فيها؛ وأعطى البشر خلقهم كذلك على الهيئة التي خلقهم بها صالحين للحياة في هذه الأرض التي مهدها لهم وجعلها مهدهم.. المعنيان متقاربان متصلان، وصورة المهد وصفة التمهيد لا تبدو في بقعة من الأرض كما تبدو في مصر. ذلك الوادي الخصيب الأخضر السهل الممهد الذي لا يحوج أهله إلا إلى أيسر الكد في زرعهِ وجناه. وكأنها هو المهد الحاني على الطفل يضمه ويرعاهم، والخالق المدبر الذي جعل الأرض مهدها، شق للبشر فيها طرقاً وأنزل من السماء ماء. ومن ماء المطر تتكون الأنهار وتفيض ومنها نهر النيل القريب من فرعون فيخرج النبات أزواجاً من أجناس كثيرة. ومصر أظهر نموذج لإخراج النبات لطعام الإنسان ورعي الحيوان.

وقد شاء الخالق المدبر أن يكون النبات أزواجاً كسائر الأحياء. وهي ظاهرة مطردة في الأحياء كلها. والنبات في الغالب يحمل خلايا التذكير، وخلايا التأنيث في النبتة الواحدة وأحياناً يكون اللقاح في نبتة ذكر منفردة كما هو الحال في الفصائل الحيوانية. وبذلك يتم التناسق في نواميس الحياة ويترد في كل الفصائل والأنواع.. ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَىٰ﴾^(٢).

(١) طه: ٥٣-٥٤.

(٢) طه: ٥٤.

وما من عقل مستقيم يتأمل هذا النظام العجيب ثم لا يطلع فيه على آيات تدل على الخالق المدبر الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى^(١).

وتدبير الله ﷻ للكائنات باب عظيم من أبواب الأيمان، فمن فتحه رأى فيه عجائب المخلوقات ورأى فيه الميزان الحكيم والاتزان العجيب الذي قام عليه خلق السماوات والأرض ﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ﴾^(٢).

سياحة في مملكة الخالق المدبر:

وصف الله تبارك وتعالى المؤمنين والمؤمنات بالسياحة في موضعين من كتابه فقال تعالى واصفاً المؤمنين ﴿الَّذِينَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْحَقْدُورَ وَالْحَمْدُورَ السَّاجِدُونَ﴾^(٣) والذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملكة غلاظ شديد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون^(٤).

فقال تعالى واصفاً المؤمنات ﴿عَسَىٰ رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكُنَّ مُسَلِّمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَلِيلَاتٍ تَتَّبِعْنَ عِبْدَاتٍ سَخِيحَاتٍ تَتَّبِعْنَ وَأَبْكَارًا﴾^(٥) يتأبها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملكة غلاظ شديد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون^(٦).

والواضح من أقوال المفسرين في معنى ﴿السَّخِيحَاتِ - سَخِيحَاتٍ﴾ هم المتفكرون والمتفكرات في خلق الأرض والسماوات.

وأنت مدعو أيها الأخ الكريم (السائح) وأنت أيضاً أيتها الأخت الكريمة (السائحة) إلى رحلة عجيبة في ممالك غريبة من ممالك الخالق المالك المدبر، ليست إلى البحار والأنهار، أو الجبال والوديان، وليست إلى الحدائق

(١) «الظلال» ٤/ ٢٣٣٩.

(٢) الرحمن: ٧.

(٣) التوبة: ١١٢.

(٤) التحريم: ٥.

والغابات، وليست إلى أفق السماء حيث النجوم والمجرات، إنما هي رحلة في (عالم الحشرات) أخص فيه مملكتي النمل والنحل والتي سميت باسمهما سورتان كبيرتان من سور القرآن.

يصحبنا في هذه الرحلة العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه (شفاء العليل)، والأستاذ محمد حسن الحمصي في كتابه (النملة تسبح) أما قائدنا في هذه الرحلة فهو د/ عمر سليمان الأشقر حفظه الله في كتابه (العقيدة في الله).

يقول تحت عنوان هداية النمل..... هداية النحل

ويحدثنا ابن القيم^(١) - رحمه الله - تعالى عن بدائع صنع الله في خلقه، مبيناً هداية الله للنحل في أمور معاشه: (وأمر النحل في هدايتها من أعجب العجب وذلك أن لها أميراً ومديراً وهو اليعسوب، وهو أكبر جسماً من جميع النحل، وأحسن لوناً وشكلاً).

وإناث النحل تلد في إقبال الربيع، وأكثر أولادها يكن إناثاً، وإذا وقع فيها ذكر لم تدعه بينها، بل إما أن تطرده، وإما أن تقتله، إلا طائفة يسيرة منها وذلك أن الذكور منها لا تعمل شيئاً ولا تكسب.

والنحل تقسم فرقاً فرقاً، فمنها فرقة تلزم الملك، ولا تفارقه، ومنها فرقة تهيم الشمع وتصنعه، والشمع هو ثقل العسل، وفيه حلاوة كحلاوة التين، وللنحل فيه عناية شديدة فوق عنايتها بالعسل، فينظفه النحل، ويصفيه، ويخلصه مما يخالطه من أبوالها وغيرها، وفرقة تبني البيوت، وفرقة تسقي الماء، ونحمله على متونها، وفرقة تكنس الخلايا وتنظفها من الأوساخ والجيف والزبل، وإذا رأت بينها نحلة مهينة بطالة قطعتها وقتلتها حتى لا تفسد عليهن بقية العمال، وتعيدين بيطالتها ومهانتها.

(١) «شفاء العليل» ص ١٠١، وما نقلناه عن ابن القيم يدلنا على أن السلف الصالح كانوا يعنون بالتأمل في خلق الله، ويدلنا على أن ملاحظة العلماء المسلمين بلغت مبلغاً كبيراً، إلا إنها لم تخل من أخطاء، فالنحل ليس له ملك بل ملكة.

وأول ما يبنى في الخلية مقعد الملك وبيته، فيبنى له بيت مربع يشبه السرير والتخت، فيجلس عليه، ويستدير حوله طائفة من النحل يشبه الأمراء والخدم والخواص، لا يفارقه، ويجعل النحل بين يديه شيئاً يشبه الحوض يصب فيه من العسل أصفى ما يقدر عليه، ويملاً منه الحوض، ويكون ذلك طعاماً للملك وخواصه.

ثم يأخذن في ابتناء البيوت على خطوط متساوية كأنها سكك ومحال، وتبنى بيوتها مسدسة متساوية الأضلاع، كأنها قرأت كتاب إقليدس، حتى عرفت أوفق الأشكال لبيوتها؛ لأن المطلوب من بناء الدور هو الوثاقفة والسعة، والشكل المسدس دون سائر الأشكال إذا انضمت بعض أشكاله إلى بعض صار شكلاً مستديرًا كاستدارة الرحى، ولا يبقى فيه فروج ولا خلل، ويشد بعضه بعضاً، حتى يصير طبقاً واحداً محكمًا، لا يدخل بين بيوته رءوس الإبر.

فتبارك الذي أهمها أن تبني بيوتها هذا البناء المحكم الذي يعجز البشر عن صنع مثله، فعلمت أنها محتاجة إلى أن تبني بيوتها من أشكال موصوفة بصفيتين:

إحدهما: أن لا تكون زواياها ضيقة حتى لا يبقى الموضع الضيق معطلاً.

والثانية: أن تكون تلك البيوت مشكلة بأشكال إذا انضم بعضها إلى بعض، وامتألت العرصة منها فلا يبقى منها ضائعا، ثم إنها علمت أن الشكل الموصوف بهاتين الصفتين هو المسدس فقط؛ فإن المثلثات والمربعات، إن أمكن امتلاء العرصة منها إلا أن زواياها ضيقة، وأما سائر الأشكال إن كانت زواياها واسعة إلا أنها لا تمتلئ العرصة منها إلا أن زواياها ضيقة، وأما سائر الأشكال إن كانت زواياها واسعة إلا أنها لا تمتلئ العرصة منها، بل يبقى فيما بينها فروج خالية ضائعة، وأما المسدس فهو موصوف بهاتين الصفتين، فهذاها - سبحانه - إلى بناء بيوتها على هذا الشكل من غير مسطرة ولا آلة، ولا مثال يحتذى عليه، وأصنع بني آدم لا يقدر على بناء البيت المسدس إلا بالآلات الكبيرة.

فتبارك الذي هداها أن تسلك سبل مراعيها على قوتها وتأتيها ذللاً لا تستعصي عليها، ولا تضل عنها، أن تحتني أطيب ما في المراعي وألطفه، وأن تعود إلى بيوتها الخالية، فتصب فيها شراباً مختلفاً ألوانه، فيه شفاء للناس، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

فإذا فرغت من بناء البيوت خرجت خاصاً تسيح سهلاً وجبلاً، فأكلت من الحلوات المرتفعة على رؤوس الأزهار وورق الأشجار، فترجع بطائناً.

وجعل - سبحانه - في أفواهاها حرارة منضجة تنضج ما جنته، فتعيده حلاوة ونضجاً، ثم تمجه في البيوت، حتى إذا امتلأت ختمتها، وسدت رؤوسها بالشمع المصفى، فإذا امتلأت تلك البيوت عمدت إلى مكان آخر إن صادفته، فاتخذت فيه بيوتاً، وفعلت كما فعلت في البيوت الأولى، فإذا برد الهواء، وأخلف المرعى، وحيل بينها وبين الكسب، لزمت بيوتها، واغتذت بما ادخرته من العسل، وهي في أيام الكسب والسعي تخرج بكرة وتسيح في المراتع، وتستعمل كل فرقة منها بما يخصها من العمل، فإذا أُمست رجعت إلى بيوتها.

وأما الملك فلا يكثر الخروج من الخلية إلا نادراً إذا اشتهى التنزه، فيخرج، ومعها أمراء النحل والخدم، فيطوف في المروج والرياض والبساتين ساعة من النهار، ثم يعود إلى مكانه.

ومن عجيب أمره أنه ربما لحقه أذى من النحل أو من صاحب الخلية أو من خدمه، فيغضب ويخرج من الخلية، ويتباعد عنها، ويتبعه جميع النحل، وتبقى الخلية خالية.

فإذا رأى صاحبها ذلك، وخاف أن يأخذ النحل، ويذهب بها إلى مكان آخر احتال لاسترجاعه وطلب رضاه، فيتعرف موضعه الذي صار إليه بالنحل، فيعرفه باجتماع النحل إليه، فإنها لا تفارقه، وتجتمع عليه حتى تصير عليه عنقوداً، وهو إذا خرج غضباً جلس على مكان مرتفع من الشجرة، وطافت به النحل، وانضمت إليه،

حتى يصير كالكرة، فيأخذ صاحب النحل رمحاً أو قصبه طويلة، ويشد على رأسه حزمة من النبات الطيب الرائحة العطر النظيف، ويدنيه إلى محل الملك، ويكون معه إما مزهر أو يراع أو شيء من آلات الطرب فيحركه، وقد أدنى إليه ذلك الحشيش، فلا يزال كذلك إلى أن يرضى الملك، فإذا رضي وزال غضبه طفر ووقع على الضغث، وتبعه خدمه وسائر النحل، فيحمله صاحبه إلى الخلية، فينزل ويدخلها هو وجنوده، ولا يقع النحل على جيفة ولا حيوان ولا طعام.

ومن عجيب أمرها أنها تقتل الملوك الظلمة المفسدة، ولا تدين لطاعتها، والنحل الصغار المجتمعة الخلق هي العسالة، وهي تحاول مقاتلة الطوال القليلة النفع وإخراجها ونفيها عن الخلايا، وإذا فعلت ذلك جاد العسل، ونجتهد أن تقتل ما تريد قتله خارج الخلية صيانة للخلية عن جيفته.

ومنها صنف قليل النفع كبير الجسم، وبينها وبين العسالة حرب، فهي تقصدها وتغتاها وتفتح عليها بيوتها، وتقصد هلاكها، والعسالة شديدة التيقظ والتحفظ منها، فإذا هجمت عليها في بيوتها حاولتها وألجأتها إلى أبواب البيوت فتتلطخ بالعسل، فلا تقدر على الطيران، ولا يفلت منها إلا كل طويل العمر، فإذا انقضت الحرب وبرد القتال عادت إلى القتل، فحملتها وألقته خارج الخلية.

وفي النحل من ألطف الحيوان وأنقاه، ولذلك لا تلقي زبلها إلا حين تطير، وتكره التنن والروائح الخبيثة، وأبكارها وفراخها أحرس وأشد اجتهاداً من الكبار، وأقل لسعاً وأجود عسلاً، ولسعها إذا لسعت أقل ضرراً من لسع الكبار.

ولما كانت النحل من أنفع الحيوان وأبركه فقد خصت من وحي الرب تعالى وهدايته بما لم يشركها فيه غيرها، وكان الخارج من بطونها مادة الشفاء من الأسقام والنور الذي يضيء في الظلام بمنزلة الهداة من الأنعام كان أكثر الحيوان له أعداء، وكان أعداؤه من أقل الحيوان منفعة وبركة، هذه سنة الله في خلقه وهو العزيز الحكيم.

الباحثون المعاصرون يتحدثون عن عالم النحل:

تقدم العلم اليوم، وبتقدمه تعرفنا على كثير من عجائب الخلق وأسرار الكون، لقد أكد لنا العلماء ما عرفناه من قبل من أن عالم النحل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: النحلة الملكة، والنحلة الذكر، والنحلة الشغالة.

أما ملكة النحل فهي أم الخلية كلها، وجميع النحل في الخلية أبنائها، ويكفي أن تعلم أن الملكة تضع في كل يوم تطلع فيها الشمس ما بين (١٥٠٠) بيضة إلى (٢٠٠٠) بيضة، بل يزيد العدد إلى (٣٥٠٠) بيضة. ويستمر هذا على امتداد موسم التكاثر الذي يبدأ من إقبال الربيع، وينتهي بانتهاء الصيف.

وما هذا العدد الهائل من البيض إلا لمواجهة النقص المستمر الذي يصيب خلية النحل، فالنحلة عمرها قصير، فهو يتراوح بين خمسة أسابيع وسبعة أسابيع، ولذلك فإن الخلية تحتاج إلى أجيال جديدة ترفد الخلية بأعداد كبيرة تواجه النقص الذي يلحق بها، كي تستمر الخلية في القيام بالواجبات التي يحتاج إليها عالم النحل، وحتى تستطيع الدفاع عن نفسها في مواجهة الأعداء والأخطار، ولولا ذلك لانقرضت الخلية وبادت.

ومن بديع صنع الله في ملكة النحل أنها تضع بيضها في البيوت التي تبنيها الشغالة بمقاسات مختلفة، فالمقاس الكبير يعده النحل المكمل المستقبل والبيضة التي تضعها الملكة فيه تكون ملكة، والبيضة التي تضعها الملكة، البيت الأصغر حجماً ومقاسه ربع إنش تصبح نحلة ذكراً، أما البيضة التي تضع في البيت الأصغر حجماً ومقاسه إنش فتنتج نحلة شغالة، بقي أن نعلم الملكة تضع مع بيضة النحلة الشغالة ثلاثة إلى أربعة حيوانات منوية لإخصابها فتكون نحلة شغالة، بينما تضع، في بيت النحلة الذكر بيضة غير مخصبة.

ومن عجيب صنع الله في النحلة الملكة أنها لا تُلَقِّحُ إلا في الهواء في أثناء طيرانها، ولذلك سر عجيب، فالنحلة الذكر لا يمكنها تلقيح الملكة وهي رابضة

على الأرض، ذلك أن عضو التذكير عندها كامن، ولا يمكن ظهوره إلا إذا حلقت في الفضاء، وعند ذلك تمتلئ أكياس موجودة في النحلة الذكر بالهواء فتتفخ في أثناء الطيران، ويؤدي انتفاخها إلى الضغط على عضو التذكير فيخرج من مكمته.

ومن عجائب صنع الله في الملكة العذراء قدرتها على دعوة الذكر لتلقيحها وذلك بأصوات تصدرها تدعو بها الذكور إليها، وتخرج من خليتها حائرة حولها مصدرة تلك الأصوات، وتستقبل الذكور هذه الدعوة لا في الخلية وحدها، بل في جميع الخلايا المجاورة، وتنطلق أسراب الذكور خلف الملكة، وهي تغذ السير منطلقة في الفضاء الرحب، ويفوز بتلقيحها أوفى الذكور وأشدّها وأسرعها، ولكنه يفقد حياته بعد ذلك، ذلك أنه بعد تلقيح الملكة يفقد عضو تذكيره، إذ يبقى عضوه فيها مما يسبب له نزيهاً يفقده حياته.

ويسأل القارئ عن كيفية سماع الذكور لدعوة الملكة، والجواب: أن زود كل نحلة بقربي استشعار، وهذان القرنان يتألفان من حلقات متصل بعضها ببعض، عليها عدد كبير من الثقوب، ويبلغ عدد الحلقات في الذكر اثنتا عشرة حلقة، في حين أن عددها في الشغالة أو الملكة إحدى عشرة حلقة.

وتبلغ عدد ثقوب الحواس الكائنة على قرن الاستشعار عند الذكر (٢٨٠٠) ثقب، وفي الشغالة (٢٤٠٠)، وفي الملكة (١٦٠٠).

والحقيقة أن قربي الاستشعار في النحلة بمنزلة هوائي الإذاعة يستخدمه لالتقاط الأصوات الصادرة من الملكة، ولغير ذلك من الأصوات، كما تستخدمه في الشم والسمع واللمس.

وإذا فقدت النحلة الشغالة أو الذكر أو الملكة قربي الاستشعار فإنها لا تستطيع أن تقوم بدورها، ففيه يتركز معظم حواسها: السمع والشم واللمس كما سبق.

وتكون النحلة الذكر يتناسب مع المهمة التي خلق من أجلها، فهو كبير قوي، يأكل كثيراً، ولا يعمل شيئاً، فلا يجمع الرحيق، ولا يصنعه، ولا يبني، ولا يحرس،

حتى طعامه، تضعه النحلة الشغالة في فمه، كل ما يستطيع القيام به هو تلقيح الملكة، ولذا فإن النحلة الشغالة بعد انتهاء مهمته تمتنع عن إمداده بالغذاء، وأكثر من هذا تهاجم الشغالة الذكور فتقتلها أو تطردها.

أما النحلة الشغالة فإنها تكون العدد الأكثر في الخلية، كما أنها العنصر الفعال فيها، وهي التي تقوم بالأعمال المختلفة، والمهمات الصعبة.

فهي التي تجني الرحيق، وتجمع غبار الطلع، وتصنع العسل، وتمد الملكة بغذائها الخاص، وتبني الأقراص التي يحفظ فيها العسل، وتربي فيها الأجيال الجديدة من النحل، وتحرس الخلية، وتقوم بتنظيفها، والمحافظة عليها، بل تقوم بتهويتها وتدفئتها.

والمهمات في الخلية موزعة في تخصصات وهذه التخصصات ترتبط بعمر النحلة، فلكل سن من النحل عمل يقوم به، وكلما امتد العمر بالنحلة فإنها تتحول إلى عمل آخر، وبذلك تقوم النحلة بعد أن تستكمل عمرها بالمرور على كل الأعمال والمهمات التي تحتاج إليها الخلية، ويلاحظ أن النحلة تبدأ بالأعمال السهلة التي لا تحتاج إلى جهد كبير، وتنتهي إلى أشق الأعمال وأصعبها وهي الجولان في الحقول، وجني الرحيق وغبار الطلع والسماء، ثم صنع العسل وتخزينه، ونلاحظ أيضًا أنها تتدرج في الوظائف بحسب تكامل الخصائص التي يهبها الله إياها، فكل مهمة تصير إليها وتعمل فيها التواء مع تكامل أجهزتها التي تمكنها من القيام بالدور الجديد والمهمة الجديدة.

فالنحلة الشغالة في يومها الأول والثاني تقوم بمهمة تنظيف البيوت التي خرجت منها أجيال النحل التي تكامل خلقها، فتتظف هذه البيوت، وتعدّها لأجيال أخرى، ولا تضع الملكة البيض في هذه البيوت إلا بعد أن تتفحصها وتجدها نظيفة تمامًا.

وفي يومها الثالث والرابع تقوم بدور الحاضنة ليرقات النحل الشغالة والذكور

التي يزيد عمرها على ثلاثة أيام، فتقدم لها ما يسميه العلماء (بجبر النحل) وهو مزيج من العسل وحبوب اللقاح، تأخذه مما خزنته النحل في العيون السداسية.

وبعد اليوم الخامس حتى اليوم الثاني عشر من عمل النحلة تقوم بتغذية النحلة الملكة بالغذاء الملكي طيلة عمرها، كما تمد بهذا الغذاء الفاخر صغيرات الشغالة والذكور في يومهن الأول والثاني والثالث، والنحل يقوم بهذه المهمة في هذه السن (٥ - ١٢) لنمو غدد خاصة في هذه الفترة في جنبي البلعوم، تتمكن بها النحل من صناعة الغذاء الملكي.

وبعد اليوم الثاني عشر تتمكن النحلة من الطيران، ولكنها لا تذهب بعيداً، كل ما تفعله أن تتعلم وتتمرّن، ومهمتها الرئيسية من اليوم الثاني عشر الى اليوم الثامن عشر هو بناء الأقراص الشمعية التي تعد لتخزين العسل، وتربية أجيال النحل الجديدة.

والسبب في تخصصها بهذا الدور في هذه السن هو نمو أربعة أزواج من الغدد الموجودة على حلقات البطن، ومن هذا الشمع تقوم النحلة باستخدام فكيها في هذا السن ببناء تلك البيوت التي بلغت الغاية في الدقة والإتقان بأبعاد محددة وأشكال هندسية في غاية الروعة والتنظيم.

وفي اليوم التاسع عشر واليوم العشرين تقوم النحلة بتنظيف الخلية وحراستها، وبعد اليوم العشرين تقوم النحلة بالانطلاق إلى الحقول وجمع الرحيق وغبار الطلع وصنع العسل، وجلب الماء إلى الخلية، وهذه المرحلة الأخيرة تمثل الجزء الأكبر من عمر النحلة.

أجيال تذهب من النحل، وأجيال تأتي، ويطرقى النحل في سلسلة متوالية من الأعمال تضمن القيام بالأعمال كلها باستمرار من غير أن تخصص طائفة من النحل بعمل طيلة عمرها، ولكن التخصص يأتي في كل مرحلة من مراحل العمر.

سبحان الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي خلق هذه الكائنات الصغيرة،

وعلمها أن تقوم بهذه الأعمال بمثل هذه الدقة والإتقان، أنه إبداع وإعجاز يدل على العليم الخبير.

ومن الإبداع الإلهي في النحلة هذا التكوين الذي أعطاه الله إياها، فقد جعل لها الباري سبحانه معدتين، إحداهما تستعملها لجمع المواد الأولية التي تستخلصها من رحيق الأزهار، أو تحمل بها السماء، وتنقله إلى الخلية، والمعدة الأخرى مخصصة للطعام الذي تهضمه وتتغذى به.

ومن عجب أن النحلة إذ تجمع في معدتها الأولى ما تجنيه من الرحيق، لا تكتفي بنقله، ولكنها في أثناء حملها له وتوصيله إلى الخلية تقوم بعملية أولية لتحويله إلى العسل، وذلك بإفراز الخمائر اللازمة لتحقيق ذلك.

والنحلة تحتاج إلى غبار الطلع لأمر مختلف في الخلية، وقد زودها خالقها بتجويف خاص لحزن هذه الحبوب في الوجه الخارجي لساق الرجل الخلفية، تسمى سلة الطلع، وجعل لها على الوجه الداخلي ارسخ الرجل الخلفية ما يشبه الفرشاة تستعملها الشغالة في تمشيط غبار الطلع وتكثيله تمهيداً لجمعه في سلة الطلع.

ومن العجائب المذهلة التي أكتشفها العلماء في النحلة، تلك الغدة التي في مؤخرة البطن، وقد سماها العلماء غدة (ناسانوف)، وهذه الغدة تفرز رائحة خاصة، ومن العجيب أن نحل كل خلية يتعارف على رائحة تميز نحلها عن غيره، وتستطيع النحلة أن تعود إلى بيتها من مكان بعيد تهديها تلك الرائحة المميزة عن رائحة غيرها من النحل، وبوابو الخلية وحراسها يعرفون النحلة التي تتبع الخلية عن طريق الرائحة المميزة المنبعثة من النحلة.

والعجب أن النحل قادر على التعارف على رائحة جديدة عندما يحصل ما يستدعي ذلك، فمثلاً عندما تخرج طائفة من النحل لتشكل خلية جديدة، وعندما مزج العلماء بطريقة علمية طائفة من النحل مع طائفة أخرى وجدوا أن النحل بعد دمجاً تعارف على رائحة واحدة جديدة تميزه عن غيره.

ومن عجائب هداية النحل أنه يبني جدران البيوت السداسية من الشمع الخالص الذي لا ينفذ منه الهواء، ولكنه عندما يغلق أبواب البيوت التي تحوي يرقات النحل بخلط الشمع بحبوب اللقاح، وبهذا يتسرب الهواء من خلال حبوب اللقاح، فتبقى اليرقات حية، ولو لم يهديها ربها إلى ذلك لemat اليرقات، وزال النحل من فوق ظهر البسيطة.

وقد حدثنا ربنا فيما حدثنا عنه من آياته الباهرة التي تستدعي التأمل والتفكر إلى هدايته العجيبة للنحل ﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿٦٨﴾ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ۚ مَخْرُجٌ مِّنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (١).

وقد اهتدى المسلمون للمنافع العظيمة التي في العسل، ولكن الضالون عن هدى الله يكتشفوا ما فيه من المنافع إلا في هذه الأيام، وقد اكتشف الباحثون حقائق مذهلة، فوجدوا أن العسل غذاء ودواء، وهو غذاء من نوع راق، يحوي على خصائص لا تكاد توجد في غيره، ووجدوا أنه علاج يكاد يصلح لجميع أنواع الأمراض، ولا يزال العلم يكتشف في كل يوم في العسل نفعًا جديدًا.

كيف يدل النحل بعضه بعضًا على مكان الغذاء؟

مما لاحظته العلماء المعاصرون الطريقة التي يدل بها النحل بعضه بعضًا على مكان الغذاء، يقول الدكتور/ يوسف عز الدين: (لو اكتشف أحد عمال النحل حقلًا أو كمية من النباتات تعتبر مصدرًا للغذاء؛ فإنه يعود للمستعمرة ليخبر باقي العمال على هذا الكثر الذي اكتشفه، وذلك عن طريق طقوس رقص عجيبة تفعلها النحلة بطريقة غريزية دون أن تدري لهاذا تفعل هذا.

إنها ترقص رقصات غريبة ذات مدالوت معينة، إذ أن جسمها يصنع في أثناء الرقص زاوية تدل على زاوية الشمس، وإذا كان الحقل الذي اكتشفه قريباً من المستعمرة فإن الرقصة في هذه الحالة تختلف عنها في حالة بُعد الحقل مسافة أطول.

ومن هذه الرقصات يفهم النحل أن حقلًا من البرسيم أو غيره من النباتات ذات الأزهار التي يحضر النحل غذاءه منها، يقع على بعد معين، والطريق إليه يقتضي السير بزاوية معينة بالنسبة لمكان الشمس.

فيؤدي بعض العمال الرقصة نفسها، عند ذلك تطمئن النحلة التي اكتشفت الحقل إلى أن باقي النحل قد فهم ما تريد أن تقوله، فيطير باقي الأفراد، ويصلون مباشرة إلى ذلك الحقل لإحضار مزيد من الغذاء.

إن النحلة المكتشفة قد نقلت إلى النحل الذي في المستعمرة عددًا من المعلومات برقصتها، ولو حاولنا نحن البشر أن نتوصل إلى ما توصل إليه النحل من فهم لهذه الطلاسم عن طريق رسم بياني لاستغرق منا وقتًا لا يقل عن ثلث ساعة إن كان لدينا إلمام كاف بالعلوم الرياضية، ولكن النحل يفهم كل ذلك في الحال، ويطير نحو الحقل في خط مستقيم ليحضر ما يلزمه من غذاء.

شيء مذهل لا يمكن تفسيره إلا إذا آمنّا بوجود نفحة إلهية أودعها خالق الكون في هذه الكائنات الصغيرة التي لا تملك قدرًا من العقل أو قدرة على التفكير تمكنها من القيام بما يلزمها).

رؤية النحل ما لا نراه من الألوان:

ويذكر لنا الدكتور يوسف أن من عجائب النحل رؤيته (لونا لا نراه نحن البشر، ولا يمكن أن نتصوره، وهو اللون فوق البنفسجي الذي نراه نحن أسود، فالنحل يرى الأشعة فوق البنفسجية)، ثم يبين لنا الحكمة من وراء رؤية النحل لذلك اللون فيقول: (والحكمة في ذلك هي أن تلك الأشعة هي الوحيدة القادرة على اختراق السحاب والنحل قد يعيش في مناطق يكسوها السحاب معظم شهور السنة، ورؤية

الشمس ضرورية لمعرفة مكان الحقول التي بها الغذاء، وهنا تكمن الحكمة في رؤية النحل لذلك اللون فوق البنفسجي، فإنها بذلك يصبح في إمكانها رؤية الشمس من خلال السحب، فلا يموت النحل جوعاً في حالة اختفاء الشمس خلف الغمام، حقيقة مذهلة تدل على وجود مدبر ومقدر النحل قد يعيش في مناطق يكسوها السحاب معظم شهور السنة، ورؤية الشمس ضرورية لمعرفة مكان الحقول التي بها الغذاء، وهنا تكمن الحكمة في رؤية النحل لذلك اللون فوق البنفسجي، فإنها بذلك يصبح في إمكانها رؤية الشمس من خلال السحب، فلا يموت النحل جوعاً في حالة اختفاء الشمس خلف الغمام، حقيقة مذهلة تدل على وجود خالق مدبر ومقدر يعلم ما يصنع، إذ إن القدرة على رؤية ذلك اللون لا يمكن أن تكون قد اكتسبها النحل مع مرور الزمن، بل لابد أن تكون قد وجدت منذ أول لحظة خلق الله فيها النحل، إذ لو لم توجد من أول الأمر، لا نقرض النحل في تلك المناطق منذ أمد بعيد).

هداية النمل وعجائب صنع الله فيه :

ويحدثنا ابن القيم عن نوع آخر من مخلوقات الله، ويبين لنا هداية الله لها في معاشها فيقول:

(وهذا النمل من أهدى الحيوانات، وهدايتها من أعجب شيء، فإن النملة الصغيرة تخرج من بيتها وتطلب قوتها، إن بعدت عليها الطريق، فإذا ظفرت به حملته وساقته في طرق معرجة بعيدة ذات صعود وهبوط في غاية من التوعر حتى تصل إلى بيوتها، فتخزن فيها أقواتها في وقت الإمكان.

إذا خزنتها عمدت إلى ما ينبت منها ففلقته فلقتين؛ لئلا ينبت فإن كان ينبت مع فلقه باثنتين فلقته بأربعة، فإذا أصابه بلل وخافت عليه العفن والفساد انتظرت به يوماً ذا شمس فخرجت به، فنشرته على أبواب بيوتها، ثم أعادتها إليها، ولا تتغذى منها نملة مما جمعه غيرها.

ويكفي في هداية النمل ما حكاه الله - سبحانه - في القرآن عن النملة التي سمع سليمان عليه السلام ﴿يَتَأْتِيهَا النَّمْلُ آذْخُلُوا مَسْكِنَكُمْ لَا تَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَنُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾^(١)، فاستفتح خطابها بالنداء الذي يسمعه من خاطبته، ثم أتت بالاسم المبهم، ثم أتبعته بما بما يشبه من اسم الجنس إرادة للعموم، ثم أمرتهم بأن يدخلوا مساكنهم فيتحصنون من العسكر، ثم أخبرت عن سبب هذا الدخول، وهو خشية أن يصيبهم معرة الجيش، فيحطهم سليمان عليه السلام وجنوده، ثم اعتذرت عن نبي الله وجنوده بأنهم لا يشعرون بذلك، وهذا من أعجب الهداية.

وتأمل كيف عظم الله - سبحانه - شأن النمل بقوله: ﴿وَحُشِرَ لِسُلَيْمَنَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾^(٢)، ثم قال: ﴿حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ﴾^(٣)، فأخبر أنهم بأجمعهم مروا على ذلك الوادي، ودل على أن ذلك الوادي معروف بالنمل كوادي السباع ونحوه، ثم أخبر بما دل على شدة فطنة هذه النملة ودقة معرفتها حيث أمرتهم أن يدخلوا مساكنهم المختصة بهم، فقد عرفت هي والنمل أن لكل طائفة منها مسكنًا لا يدخل عليهم فيها سواهم، ثم قالت: ﴿لَا تَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَنُ وَجُنُودُهُ﴾^(٤)، فجمعت بين أسمه وعينه، وعرفته بهما، وعرفت جنوده وقائدهم، ثم قالت: ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾^(٥)، فكأنها جمعت بين الاعتذار عن مضرة الجيش، بكونهم لا يشعرون وبين لوم أمة النمل حيث لم يأخذوا حذرهم، ويدخلوا مساكنهم، ولذلك تبسم نبي الله ضاحكًا من قولها، وأنه لموضع تعجب وتبسم.

وقد روي الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عيينة عن ابن عباس أن رسول

(١) النمل: ١٨.

(٢) النمل: ١٧.

(٣) النمل: ١٨.

(٤) النمل: ١٨.

(٥) النمل: ١٨.

الله ﷻ (نهى عن قتل النمل والنحل والهدهد والصرد)، وفي الصحيح عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: (نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة، فلدغته نملة، فأمر بجهازه فأخرج، وأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه: أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح! فهلا نملة واحدة!).

وروى عوف بن أبي جميلة عن قسامة ابن زهير، قال: قال أبو موسى الأشعري: إن لكل شيء سادة حتى النمل سادة.

ومن عجيب هدايتها أنها تعرف ربها بأنه فوق سمواته على عرشه، كما رواه الإمام أحمد في كتابه الزهد من أبي هريرة يرفعه، قال: (خرج نبي من الأنبياء بالناس يستسقون، فإذا هم بنملة رافعة قوائمها إلى السماء تدعو مستلقية على ظهرها، فقال: ارجعوا فقد كفيتم أو سقيتم بغيركم) ولهذا الأثر عدة طرق، ورواه الطحاوي في التهذيب وغيره.

وفي «مسند الإمام أحمد»: (أن سليمان ابن داود خرج يستسقي، فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء وهي تقول: اللهم إنا خلق من خلقك، ليس بنا غنى عن سقياك ورزقك، فإما أن تسقينا وترزقنا، وإما أن تهلكنا، فقال ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم).

ولقد حدث أن نملة خرجت من بيتها، فصادت شق جرادة، فحاولت أن تحمله فلم تطق، فذهبت وجاءت معها بأعوان يحملنه معها، قال: فرفعت ذلك من الأرض، فطافت في مكانه فلم تجده، فانصرفوا وتركوها، قال: فوضعت، فعادت تحاول حمله فلم تقدر، فذهبت، وجاءت بهم، فرفعت، فطافت فلم تجده فانصرفوا، قال: فعلت ذلك مراراً، فلما كان في المرة الأخرى استدار النمل حلقة ووضعها في وسطها، وقطعوها عضواً عضواً، قال شيخنا: وقد حكيت له الحكاية فقال: هذا النمل فطره الله على قبح الكذب وعقوبة الكذاب.

والنمل من أحرص الحيوان، ويضرب بحرصه المثل، ويذكر أن سليمان ﷻ لما

رأى حرص النملة وشدة ادخارها للغذاء استحضر نملة وسألها كم تأكل نملة من الطعام كل سنة؟ قالت: ثلاث حبات من الحنطة، فأمر بالقائها في قارورة، وسد فم القارورة، وجعل معها ثلاث حبات حنطة، وتركها سنة بعد ما قالت، ثم أمر بفتح القارورة عند فراغ السنة، فوجد حبة ونصف حبة، فقال: أين زعمك؟ أنت زعمت أن قوتك كل سنة ثلاث حبات، فقالت: نعم، ولكن لما رأيته مشغولاً بمصالح بني جنسك حسبت الذي بقي من عمري فوجدته أكثر من المدة المضروبة، فاقترضت على نصف القوت، واستبقيت نصفه استبقاء لنفسي، فعجب سليمان من شدة حرصها، وهذا من أعجب الهدايا والعطية.

ومن حرصها أنها تكد طول الصيف، وتجمع للشتاء علماً منها بإعواز الطلب في الشتاء، وتعذر الكسب فيه، وهي على ضعفها شديدة القوى، فإنها تحمل أضعاف أضعاف وزنها، وتجره إلى بيتها.

وليس للنمل قائد ورئيس كما يكون للنحل إلا أن لها رائدًا يطلب الرزق، فإذا وقف عليه أخبر أصحابه فيخرجون مجتمعات، وكل نملة تجتهد في صلاح العامة منها غير مختلصة من الحب شيئاً لنفسها دون صواحباتها.

ومن عجيب أمرها أن الرجل إذا أراد أن يحترز من النمل لا يسقط في غسل أو نحوه، فإنه يحفر حفيرة ويجعل حولها ماء أو يتخذ إناء كبيراً، ويملؤه ماء ثم يضع فيه ذلك الشيء، فيأتي الذي يطيف به فلا يقدر عليه، فيتسلق في الحائط، ويمشي على السقف إلى أن يحاذي ذلك الشيء، فتلقي نفسها عليه، وجربنا نحن ذلك.

وأحى صناع مرة طوقاً بالنار ورماه على الأرض ليبرد، واتفق أن اشتمل الطوق على نمل، فتوجنه في الجهات ليخرج، فلحقه وهج النار، فلزم المركز ووسط الطوق، وكان ذلك مركزاً له، وهو أبعد مكان من المحيط^(١).

(١) «شفاء العليل» لابن القيم: ص ١٠٤.

النمل الأبيض غذاؤه ومساكنه :

يحدثنا الأستاذ يوسف عز الدين: عما كشف العلم من أسرار هذا الكائن: (ومن الغرائز التي وهبها الله لمثل هذه الكائنات الضئيلة ما هو مذهل، يجعل كل ذي عقل من البشر يخر ساجدا للخالق العظيم).

على سبيل المثال ما نراه في مستعمرة نوع من الحشرات نطلق عليه اسم (النمل الأبيض)، تعيش هذه الحشرات أيضاً في مستعمرات، إذا زاد أفراد المستعمرة عن الحد المعقول بالنسبة لكمية الغذاء المتاحة، فإن هذه الحشرات تدرك هذه الحقيقة عن طريق الغريزة، فتبدأ الأفراد في التهام عدد كبير من البيض، وبذلك يساهم في حل مشكلة زيادة أفراد المستعمرة ومشكلة الغذاء، إذ أن التهام البيض يعتبر تغذية، وفي الوقت نفسه يقلل من عدد الذرية.

إن هذه الحشرات لا تدرك لماذا تفعل ذلك، ولكنها النفحة الإلهية التي تلهمها لعمل ما لا يمكن أن تدركه من الأشياء التي تعود عليها بالفائدة وتجنبها الفناء.

هذه الحشرات نفسها تتغذى على الأخشاب وتلتهمها بشراهة، إذ في بعض الأماكن الموبوءة بها قد يتناول أفراد الأسرة طعامهم على منضدة الطعام، ثم يذهبون في الصباح لتناول إفطارهم، فيجدون تلك المنضدة ضد تقوضت أركانها، وانهارت في ليلة واحدة.

وفي بعض جهات استراليا الموبوءة بتلك الحشرات المدمرة قد يسأل أحد السائحين وهو ناظر من نافذة القطار عن اسم القرية التي رآها على مدى البصر فيعتريه الدهول عندما يخبرونه أن تلك القرية لا تضم آدميين، ولكنها المساكن التي أقامها النمل الأبيض ليعيش بها.

هذه المساكن ترتفع عن سطح الأرض عدة أمتار وتصنعها الحشرات من مادة غريبة، هي خليط من لعبها وبعض المواد الأخرى، وهي أقوى من الأسمنت المسلح، ولا يمكن أن تحترقها الحشرات أو يتسرب إليه الماء من خلال جدرانها،

وبداخلها أنفاق متشعبة يعيش فيها النمل الأبيض.

وتستخدم هذه الحشرات للتخابر عن بعد نوعاً من الشيفرة تشبه شيفرة التلغراف، إذ تدق على جدران النفق برأسها دقات يفهم باقي النمل ماذا تريد عن طريق تلك الدقات الشفرية، تفعل ذلك دون أن تدري ماذا تفعل، إنها تفعلها عن طريق الإلهام الإلهي المسمى الغريزة.

ولقد احتار العلماء فترة طويلة من الزمن في تفسير إمكان حياة مثل هذه الحشرات عن طريق الغذاء على الأخشاب، والخشب لا يحتوي على أية من عضوية قابلة للهضم، وأخيراً اكتشفوا السر.

لقد وجدوا في داخل الجهاز الهضمي لأفراد هذه الحشرات حيوانات دقيقة أولية يتكون جسمها من خلية واحدة، وهذه الحيوانات الأولية تفرز أجسامها إفرازات تحول الخشب إلى مواد غذائية قابلة للهضم هي التي تغذي النمل الأبيض. ومن العجيب أنه لم يحدث إطلاقاً أن اكتشفت نملة بيضاء واحدة تحللت أمعائها من هذه الحيوانات الأولية، ولو لم توجد هذه الحيوانات داخل أمعاء النمل الأبيض منذ بدء خلقها لما أمكنها الحياة، ولانقرضت منذ أول جيل من أجيالها، هل من الممكن أن يحدث هذا عن طريق المصادفة أم هو شيء مقدر مدبر مرسوم.

النمل يربي المواشي ويفلح الأرض:

ومن عجائب النمل ما ذكره الدكتور يوسف عز الدين، فقد ذكر أن النمل استأنس مئات من الحيوانات الأدنى منه شأنًا، بينما لم يستأنس الإنسان سوى نحو عشرين من الحيوانات الوحشية التي يسخرها لمنفعته ومتعته، ولقد عرف النمل الزرع والرعي عن طريق الغريزة.

إن حشرات المن التي يطلق أحياناً اسم (قمل النبات) التي نراها على أوراق

بعض النبات يرعاها النمل ليستفيد منها. ففي الربيع الباكر يرسل النمل الرسل لتجمع له بيض هذا المن، فإذا جاءوا به وضعوه في مستعمراتهم حيث يضعون بيضهم، ويهتمون ببيض هذه الحشرات كما يهتمون ببيضهم فإذا فقس بيض المن وخرجت منه الصغار أطعموها وأكرموها، وبعد فترة قصيرة يأخذ المن يدر سائلًا حلواً كالعسل كما تدر البقرة اللبن، ويتولى النمل جلب هذا المن للحصول على هذا السائل وكأنها أبقار.

ولا يعتني النمل بترية (المواشي) هذه وحدها، بل يعتني كذلك بالزراع وفلاحة الأرض، لقد شاهد أحد العلماء في إحدى الغابات قطعة من الأرض وفلاحة الأرض، قد نما بها أرز قصير من نوع نصف يرى، كانت مساحة القطعة خمسة أقدام طولاً في ثلاثة عرضاً، وكان طول الأرز نحو ستة (ستيمترات)، ويتراءى للنظر إلى هذه البقعة من الأرض أن أحداً لا بد يعتني بها، فالطينة حول الجذور كانت مشققة، والأعشاب الغريبة كانت مستأصلة، والغريب أنه لم يكن على مقربة من هذا المكان عود آخر من الأرز، لم يتم من تلقاء نفسه، وإنما زرعه زارع.

ولوحظ أن طوائف النمل تأتي إلى هذا المزروع وتذهب عنه، فانبطح العالم على الأرض يلاحظ ما يصنعه، ولم يلبث أن عرف أن هذا النمل هو القائم بزراعة الأرز في تلك البقعة من الأرض، وأنه اتخذ من زراعتها مهنة له، تشغل كل وقته، فبعضه كان يشق الأرض ويحراثها، وبعض آخر كان يزيل الأعشاب الضارة، فإذا ظهر عود من عشب غريب قام إليه بعض النمل، فيقضمونه، ثم يحملونه بعيداً من المزرعة.

نما الأرز حتى بلغ طوله ستين ستيماً، وكانت حبوب الأرز، فتنزع كل شغالة من النمل حبة من تلك الحبوب، وتهبط بها سريعاً إلى الأرض، ثم تذهب بها إلى مخازن تحت الأرض.

بل الأعجب من ذلك أن طائفة من النمل عيشة مدنية في بيوت كبيتنا ذات شقق وطبقات، أجزاء منها تحت الأرض، وأجزاء فوق الأرض، في هذه المدن نجد الخدم والعبدة.

بل الأعجب من ذلك نجد الممرضات اللاتي تعني بالمرضي ليلاً ونهاراً، ونجد منها من يرفع جثث من يموت من النمل...

يفعل ذلك النوع من النمل كل هذا بدون تفكير، إذ يتم بالغريزة التي أودعها الله في أجسامهم الصغيرة^(١).

***

(١) «العقيدة في الله» ص ١٢٨ - ١٤٧.

توحيد الربوبية والسعادة الحقيقة

يقرر أطباء النفوس أن انطلاق الفكر في آفاق السماء والأرض وما بث فيها من دابة يكون علاجاً للكثير من الأمراض النفسية، وحلاً للكثير من المشكلات العويصة التي يتعرض لها ابن آدم، وذلك أن الأمراض النفسية والمشكلات المستعصية تجعل صاحبها مقوقاً حول نفسه ومشكلته، فإذا نجح في تحطيم هذا السياج الحديدي الذي لفته المشكلة أو المرض حول عنقه فقد تخلص من مرضه، ويكون ذلك بالتفكير في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار. والنظر في ملكوت الله تبارك وتعالى كأحد أساليب الشفاء والخروج من المأزق النفسي.

يقول الدكتور منصور فهمي باشا في مقال له تحت عنوان: «خواطر نفس: أنت أنت الله» فقال ما خلاصته:

«إذا ما اتجه الفكر في السموات حيث انتشرت النجوم في الليل، وإذا ما خشعت النفس من رهبة السكون، فإنك- يا خالقي- تشرق بوجهك الكريم من خلال هذه الآفاق، وحينئذ تبدو الآفاق المظلمة كأنها بسمه منيرة، وتتغنى النفس الخاشعة بقولها: أنت أنت الله».

«وإذا ما كان المتأمل على شاطئ البحر الخضم، وأرسل الطرف بعيداً بعيداً... إذ ذاك يشعر المتأمل بعظمة واسعة دون عظمة البحر الواسع، وإذ ذاك تقر العين باطمئنان الفلك الجاري على أديم السماء الممهد، ويدق الفوائد بدقات صداها في النفس فيهتف: أنت أنت الله».

«وإذا ما انطلقت السفينة بعيداً في البحر اللحي، وهبت الزوابع، وتسابقت الرياح... ولعبت بالسفينة الأمواج، وأشرفت على الغرق... إذ ذاك يشق ضياؤك هذه الظلمات،

وتحيط رأفتك بهذه الأخطار والمهالك... وإذ ذاك يردد القلب واللسان: أنت أنت الله».

«وإذا ما اشتد المرض بمن أحاطت به عناية الأطباء، وسهر الأوفياء، ثم ضعفت حيلة الطبيب، ولم ينفع وفاء الحبيب، واستحال الرجاء إلى بلاء... إذ ذاك تتجلى على عرش عظمتك، والنفوس جازعة. والأيدي راجفة، والقلوب واجفة لتقول: «وأنا قضيت» ويقول الطبيب والقريب والحبيب: «لك الأمر: أنت أنت الله».

«وإذا ما بين الدنيا إنسان وباينته، إذ ينظر إلى السمال فيلقاه فانيًا، وإلى الجاه فيلقاه ذاويًا، وإلى الأماني فليلقاها زائلة، وإلى الشهوات فيلقاها خادعة... إذ ذاك يستغنى عن السمال والجاه... وبين جاه يزول، وأمل يدول، هنا لا يملأ النفس إلا ذكرك وأهتف فأقول: «أنت أنت الله».

«وإذا ما وقعت العين على زهرة تتفتح، وإذا ما أعجب المعجبون بجمال الفجر... إذ ذاك يشرق في قلوبنا نورك الجميل فنراك ونقول: «أنت أنت الله».

«وإذا ما مست النفوس مظاهر عظمتك ورحمتك وقدرتك ونعمك التي لا تحصى على خلقك... جعلت القلوب تردد، والمشاعر تهتف، والعقول تنادي، والألسنة تلهج وتقول: «أنت أنت الله».

نعم، ثم نعم «أنت أنت الله» الموجود بلا بداية، والباقي بلا نهاية، ولا حول ولا قوة إلا بك.

ورغم أن توحيد الربوبية علمي خبري إلا أن له دورًا عظيمًا في سعادة النفس، وفرح القلوب، خاصة فيما يعترض طريق ابن آدم من مشكلات ومضايقات طوال حياته، فكل ما يشغل الإنسان خلال رحلة عمره هو جلب المنافع ودفع المضار، فالمرض مضرة والشفاء منفعة، والسعة في الرزق منفعة والفقر مضرة، وتعرض النفس للهلاك والقتل والخوف والفرع مضرة، والنجاة من الهلاك والأمن من الخوف منفعة، والهداية إلى الطريق المستقيم من أعظم المنافع، والضلال وتنكب الصراط من أكبر المضار، فإذا وفق الإنسان في توحيد مصدر النفع والضرر

فقد نال السعادة الحقيقية وتوحيد مصدر النفع والضر من أسس توحيد الربوبية، وذلك أن الله ﷻ هو النافع الضار المعطي المناع المحيي المميت، يسط الرزق لمن يشاء من عباده برحمته ويضيق على من يشاء بحكمته.

قال تعالى: ﴿وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾^(١).

وقال تعالى: ﴿الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ﴾^(٢).

وقال تعالى: ﴿مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسَلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾^(٣).

وقال تعالى: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٦٦﴾ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ ﴿٦٧﴾ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَتُ ضُرَّهُ أَوْ أَرَادَنِيَ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾.

وقد جمع ذلك كله دعاء أبي الأنبياء ﷺ بقوله: ﴿الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ﴿٦٨﴾ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴿٦٩﴾ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿٧٠﴾ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ﴿٧١﴾ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ﴿٧٢﴾ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَالْجَنَّةَ بِالصَّالِحِينَ ﴿٧٣﴾ وَأَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ﴿٧٤﴾ وَأَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ﴿٧٥﴾ وَأَغْفِرْ لِأَيِّ إِنْسٍ كَانَ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٧٦﴾ وَلَا تَخْزِنِي

(١) يونس: ١٠٧.

(٢) الأنعام: ١٧.

(٣) فاطر: ٢.

يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿٧٧﴾ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿٧٨﴾ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٧٩﴾

فجلب منافع الدنيا والآخرة منه وحدة، ودفع مضار الدنيا والآخرة لا تكون إلا بحوله وقوته سبحانه والشقاء كل الشقاء أن تتعدد مصادر النفع والضرر عند الإنسان، فتشتت أهدافه وتتعدد أغراضه، وتباين وجهاته، وهذا هو الشرك الذي يتعس صاحبه ويشقيه في الدنيا والآخرة.

﴿سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ﴾^(١)

وقال تعالى: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَكِّسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾^(٢)

مثل عجيب يصور الحيرة والتشتت والضياح الذي يعانيه من أشرك في ربوبية الله أو في إلهيته على حد سواء.

وهذا المثل يصور حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك في جميع الأحوال.

فالقلب المؤمن بحقيقة التوحيد هو القلب الذي يقطع الرحلة على هذه الأرض على هدى، لأن بصره أبداً معلق بنجم واحد على الأفق فلا يلتوي به الطريق. ولأنه يعرف مصدراً واحداً للحياة والقوة والرزق، ومصدراً واحداً للنفع والضرر، ومصدراً واحداً للمنع والمنع، فتستقيم خطاه إلى هذا المصدر الواحد، يستمد منه وحده، ويعلق يديه بحبل واحد يشد عروته. ويطمئن اتجاهه إلى هدف واحد لا يزوغ عنه بصره. ويخدم سيّداً واحداً يعرف ماذا يرضيه فيفعله وماذا يغضبه فيتيقنه.. وبذلك تتجمع طاقته وتتوحد، فينتج بكل طاقته وجهده وهو ثابت القدمين على الأرض متطلع إلى إله واحد في السماء.

(١) الشعراء: ٧٨-٨٩.

(٢) آل عمران: ١٥١.

(٣) الزمر: ٩.

ويعقب على هذا المثل الناطق الموحى، بالحمد لله الذي اختار لعباده الراحة والأمن والطمأنينة والاستقامة والاستقرار. وهم مع هذا ينحرفون، وأكثرهم لا يعلمون، وهذا مثل من الأمثلة التي يضر بها القرآن للناس لعلهم يتذكرون. وهو قرآن عربي، مستقيم، واضح، لا لبس فيه ولا عوج ولا انحراف. يخاطب الفطرة بمنطقها القريب المفهوم^(١).

وما أكثر صور شرك الربوبية في مجتمعاتنا الإسلامية فضلاً عن المجتمعات الكفرية، وغالب الصور الشركية يدور حول محوري الرغبة والرغبة مما سوى الله ﷻ فمن أراد السعادة الحقيقية فلا يخشى إلا الله، ولا يرغب فيما سواه.

فالرغبة من الجن أو غيرهم من خلق الله ﷻ، والاستغاثة بهم، وتقديم القرابين لهم، صورة من صور الشرك في ربوبية الله ﷻ.

وتقديم المشايخ من رجال التصوف والمشعوذين، أو حتى تقديس العلماء وتقديم آرائهم وطاعتهم في غير طاعة الله.

واعتقاد كثير من عوام المسلمين أن في الكون أقطاباً وأبدالاً من الأولياء والصالحين لهم قدر من التصرف والتدبير في هذا الكون.

وكذلك الخنوع للحكام والخضوع التام لهم وطاعتهم بدون إكراه فيما يغضب الله كل هذه من صور شرك الربوبية التي من وقع في واحدة منها فقد الأمن في الدنيا والآخرة قال تعالى: ﴿وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُ وَلَا خَافُونَ أَنْكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨١﴾ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴿٨٢﴾ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّنَا حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿٨٣﴾﴾^(٢).

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

(١) «الظلال» ٥/ ٣٠٥٠.

(٢) الأنعام: ٨١-٨٢.